

إلى القرآن الكريم

للإمام الأَكْبَرِ
محمود شلتوت

دار الشروق —

مقاصد القرآن

لقرآن الكريم : آخر كتاب أنزله الله هداية للناس أجمعين : « كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » ، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » ، « ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ، ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا » .

ومن هنا كان العمل على ما يقرب للناس معناه ، ويفتح لهم باب التفقه فيه ، من أهم ما يجب على القادة والمرشدين . .

وقد رأينا ان نقدم هذه الطريقة التي ترسم الخطوط الاولى للموضوعات التي يتضمنها الربع من القرآن حتى تصبح مقاصده بارزة ومسالك فهمه واضحة ، فتأخذ مكانها من القلب ، وتتجه النفس الى التوسع في التفقه والمعرفة . وسنبدا — ان شاء الله — من اول القرآن ، بحديث نجعل فيه مقاصد القرآن جملة ونشير الى أساليبه التي اتخذها سبيلا للدعوة اليها .

ونرجو ان يكون هذا بمثابة منار يهدي الى معرفة ما هو من مهمة القرآن فيطلب منه ، وما ليس من مهمته فلا ننظره منه ، ولا نكره آياته عليه . .

وان نظرة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : « ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ، ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا » لترينا ان مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث : ناحية العقيدة ، وناحية الاخلاق ، وناحية الاحكام .

فالعقائد : تظهر القلب من بذور الشرك والوثنية ، وتربطه بهيأة الروحية الصافية ، وهي تشمل ما يجب الايمان به في جانب الله من صفات الجلال والسمال ، وما يجب الايمان به في جانب الوحدانية

والرسالات من الملائكة والكتب والنبين ، وما يجب الايمان به في حالات اليوم الآخر من البعث والجزاء ..

* * *

والاخلاق : تهذب النفس وتزكياها ، وترفع من شأن الفرد والجماعة ، وتقوى عرى التأخى والنماون بين بنى الانسان ، وتشمل : الصدق ، والصبر ، والوفاء بالعهد ، والحلم ، والجود ، والرحمة ، وغيرها مما يحقق في الانسان ثمرة ايمانه بالله وصفاته التى يجب ان يكون عليها عباده .

* * *

اما الاحكام : فهى ما بينه الله في كتابه ، او بين اصوله من النظم التى يجب اتباعها ، في تنظيم علاقة الانسان بربه ، وعلاقته بأخيه الانسان ، وتشمل : أحكام الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، واليمين ، والنذر ، وما الى ذلك مما يدخل في دائرة العبادات التى تغذى الايمان . وتنمى ثمراته الطيبة . وتشمل : أحكام الزواج ، والطلاق ، وما يتبعهما من مهر ونفقة ، ورضاعة ونسب ، وعدة ، ووصية ، وارث ، وما الى ذلك مما يدخل في دائرة الاحوال انشخصية ، أو أحكام الأسرة . وتشمل : أحكام البيع ، والاجارة ، والرهن ، والمدائنة ، وما الى ذلك مما يدخل في دائرة المعاملات المالية . وتشمل : أحكام الجنايات ، والجرائم ، كالقتل ، والسرقة ، والافساد فى الأرض ، والزنا ، والقذف ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة العقوبات ، وتشمل : أحكام الحرب والسلام وما يتبعهما من غنائم وأسرى ، ومعاهدات ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الاحكام الدولية العامة .

مصادر التشريع الاسلامى

وقد عرض بعد هذا كله لمصادر التشريع ، وبين أنها الكتاب والسنة ، واجتهاد اولى الراى ، ارباب العلم بالمصلحة فى نواحي الحياة .

كما عرض لاساس الحكومة فى الاسلام وهى الشورى ، وجعلها من اخص اوصاف المؤمنين .

أساليب الدعوة

هذه هى الخطوط الأصلية لمقاصد القرآن الكريم . . أما الأساليب التى اتخذها سبيلا للدعوة الى تلك المقاصد فهى :

أولا : الإرشاد الى النظر والتدبر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ ، لتعرف أسرار الله فى كونه ، وابداعه فى خلقه ، وبذلك تمتلئ القلوب إيمانا بوجوده وعظمته عن نظر واقتناع لا عن تقليد وابتداع . وبهذا السبيل كرم الله العقل ، وفتح له باب البحث عن خواص الأجسام وأسرار الكائنات فى الأرض ، والسماء ، والماء ، والهواء ، كى ينتفع بها فى حياته ، ويستخدمها فى التعمير والانشاء .

ثانيا : قصص الأولين ، أفرادا وأما . الصالحين منهم والفسدين ، وقد أورد القرآن فى ذلك كثيرا مما يثير العظة والاعتبار ، ويرشد الى سنن الله فى معاملة عباده ، وهذا هو مقصد القرآن من ذكر قصص الماضين . . فلم يذكره على أنه تاريخ يحدد الزمان والمكان والأشخاص ، ويرتب الوقائع ويبين الأسباب والنتائج ، ولم يذكره على أنه أساطير تتحدث عن الغرائب والأعاجيب التى يسمر بها الناس فى النوادي والمجمعات .

ثالثا : ايقاظ الشعور الباطنى فى الإنسان غيندفع الإنسان بوحى هذا الشعور الى التساؤل عن مبدئه . وعن مادته وعن حياته ، وعن مآله ومصيره ، حتى يصل الى الاعتراف بخالق القوى والقدر ، واضع الأسباب والمسببات ، رب الأرض والسموات ، مدبر الأمر ومصرفه ، وتلك هى الفطرة التى ذكرها الله بقوله تعالى : « فطرة الله التى فطر الناس عليها » .

رابعا : أما الأسلوب الرابع الذى اتخذته القرآن فى الدعوة الى مقاصده ، فهو : أسلوب الإنذار والتبشير ، أو الوعد والوعيد ، وللقرآن فى ذلك طريقان :

أحدهما : الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا : يعد المؤمنين الصالحين بعموم السلطان والتمكين في الأرض ، وينذر الجاحدين المفسدين بتقلص العز وانتزاع الملك ، وتسليط الأعداء .

وثانيهما : الترغيب بنعيم الآخرة الدائم الذي لا ينقطع ، الصافي الذي لا يشوبه كدر . والترهيب من الكفر والافساد في الأرض والطغيان على عباد الله بعذابها الدائم المهيّن .

* * *

هذه مقاصد القرآن الكريم ، ونلك أساليبه في الدعوة ..

فعلينا أن نتجه الى القرآن فنرتل آياته ، أو نسمعها ، ونستخلص أحكامه ، ونعرف أغراضه .. وعسى أن نجد في هذا ما يقرب لنا الأمر ، ويسهل علينا التفقه بالقرآن ، فنعمل به في خاصة أنفسنا ، وأهلينا ، ومواطنينا ، وبذلك نحصل على رضا الله واسعاده في الدنيا والآخرة ..

« والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر المصلحين » .

محمود شلتوت

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة ، وتسمى أم الكتاب ، هي احدى سور خمس في القرآن الكريم بدئت باثبات الحمد لله (١) .

(*) وقد اجملت الفاتحة كل ما فصل في القرآن الكريم من اثبات التوحيد والبعث ، وبيان الطريق المستقيم الذى يسلكه الانسان في تنظيم حياته مع ربه ومع نفسه . ومع الناس : فالجملتان : الحمد لله رب العالمين « ، الرحمن الرحيم » تثبتان توحيد الله في الخلق والتربية عن طريق الرحمة الواصل اثرها الى عباده . والجمله الثالثة : « مالك يوم الدين » تثبت النشأة الآخرة التى يقع فيها الجزاء على الاعمال . والجملتان « اياك نعبد ، واياك نستعين » تقرران مبدا عبادة الله وحده ومبدا عجز الانسان واحتياجه الى معونة ربه ، وتقطعان عليه سبيل التوجه لغفر الله بالعبادة والاستعانة .

وجملة « اهدنا الصراط المستقيم » توجه الانسان الى طلب الأحكام التى ينظم بها شأنه من الله سبحانه وتعالى فهو المعلم ، وهو المشرع ، وهو الموفق للعمل بما يعلم وبما يشرع .

الناس أمام شرع الله

وجملة « صراط الذين أنعمت عليهم » ترشد الى أن الناس أمام شرع الله وطريقه فرق ثلاثة : فريق عرفوا بالتزام الصراط المستقيم حتى اضيف اليهم ، وعرف بهم ، وكانوا فيه قدوة لغيرهم ، وهم « المنعم عليهم » وفريق جحدوا صراط الله واحكامه عنادا واستكبارا وهم « المفضوب عليهم » ، وفريق متردد بين الظهور بالايمان وبين استبطان الكفر وهم « الضالون » .

* * *

(١) وهى : الفاتحة . الاعمام . الكهف . سبأ . فاطر
(*) فى تفسير الاجزاء العشرة الاولى للقرآن الكريم - راجع كتابنا : تفسير القرآن الكريم الجزء الاول .

وبذلك استوفت سورة الفاتحة العقيدة في المبدأ والمعاد ، وبها
كمال الانسان من الجانب العلمى ، واستوفت طريق العمل الصالح ،
وبه كمال الانسان من الجانب العلمى ، وأشارت الى تاريخ البشرية
الفاضلة في التزام الحق علما وعملا ، والى تاريخ البشرية الفاسقة
في التنكب عن العلم والعمل ، وهذا اجمال كل ما فصل في القرآن
الكريم ، ومن هنا كانت الفاتحة مقدمة الكتاب ، وام الكتاب .

سورة البقرة

الربع الأول :

(*) سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن ، وأول سورة مدنية فيه ، وقد اشتملت على بيان طوائف الناس بالنسبة للانتفاع بالقرآن وعدم الانتفاع به ، وتوجيه الخطاب الى الناس عامة بعناصر الدين ، والتبنيه الى بعض أدلة التوحيد في النفس والآفاق ، والتذكير بمكانة الانسان التي أعد لها في هذه الحياة .

طوائف الناس أمام القرآن

بدأت السورة فنوهت بشأن القرآن الكريم ، وأنه حق لا ريب فيه ، وأن الذين ينتفعون به انما هم « المتقون » الذين سلمت فطرهم من تسلط المادة المظلمة ، والخصبية الغاشمة ، غامنوا بالله واليوم الآخر ، وعرفوا حق الله فقاموا الصلاة ، وحقق عباده فأنفقوا في سبيله « وما رزقناهم ينفقون » وعرفوا أن رسالته في جميع الأزمان واحدة ، غامنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أنزل من قبل : « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » .

ثم تقابل هؤلاء بطائفة ثانية تبجحت بالعناد ، وتحكمت فيهم النساء الضالة ، حتى انسدت عليهم طرق الهداية وصاروا لا يرجي منهم خير ولا إيمان ، وهؤلاء هم الذين آيس الله من إيمانهم نبيه ، وقال فيهم : « سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم » .

ثم ذكرت السورة طائفة ثالثة ، هي شر ما ابتلى به الحق وأهله في هذه الحياة وهم المنافقون ! .. أنكرت قلوبهم كالكافرين ،

(*) يشتمل القرآن على ثلاثين جزءاً . وكل جزء يصدر على أربع والربع من أول سورة البقرة الى نهاية الآية ٢٥ .

ونافقوا ، وقابلوا المؤمنين بوجه والكافرين بوجه . وقد تحدث الله عنهم في الربع الأول بثلاث عشرة آية ، أظهر دخليتهم وأغراضهم ، ومرض قلوبهم ، وذذببتهم بين هؤلاء وهؤلاء : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . ثم زادهم توضيحا ف ضرب لحيرتهم مثلين : مثل من أضاعت حوله النار ثم انطفأت عليه ، وتركته في ظلمة لا يهتدى فيها الى صواب . . ومثل من أخذته السماء ، بمطرها وظلمتها ورعدها وبرقها ، فأخذ يتحين الخلاص مضطربا في شأنه ، خائفا من الهلاك ، ولو شاء الله لذهب بسمعه وبصره ، ان الله على كل شيء قدير .

وأخيرا يوجه الخطاب الى الناس عامة ، فيطلب منهم عبادة الله وتوحيده ، والايمان برسالة محمد ، ويقرر الجزاء ، وفي سبيل ذلك يلفت نظرهم الى نعمته عليهم بالتربية والخلق ، وبتسخير الأرض ومنافعها ، والسماء ومائها في الحصول على الرزق والثمرات ، ويتحداهم ان يأتوا بمثل القرآن وهم اهل الكلام ، ثم يحذرهم — ان لم يفعلوا ولن يفعلوا — النار التي وقودها الناس والحجارة . وهنا يأتي الأمر بتبشير المؤمنين بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، جمعت لذائد المادة والروح ، وهم فيها خالدون .

الربع الثاني :

ضرب الأمثال في القرآن

(*) من سنة الله في القرآن ان يستخدم في البيان ضرب الأمثال تقريبا لما يجب ان تنفعل به النفوس ، وتؤمن به القلوب . . ف ضرب مثلين للمنافقين وضرب الشجرة الطيبة مثلا للكلمة الطيبة . . وضرب الذبابة والعنكبوت مثلا للشفعاء والاولياء الذين اتخذهم المشركون معبودات ليقربوهم الى الله .

وقد جاء هذا الربع يقرر ان الله لا يمتنع من ضرب الأمثال بما يوضح ويبين ، دون نظر الى قيمة الممثل به في ذاته أو عند الناس : « ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » .

(*) من الآية ٢٦ الى نهاية الآية ٤٢ من سورة البقرة .

أما الناس فهم أمام هذه الأمثال فريقان : فريق يفهم القصد الذى ترمى اليه ، ويكون لها اثرها الحسن فى نفوسهم .. وفريق يتعلق باسم الحيوان الذى ضرب به المثل ، ولا ينظر الى المعنى المقصود ، فيستأسل متعجبا ، مستهزئا ، منكرا ، ماذا اراد الله بهذا مثلا ؟ ! .. ويتخذ ذلك سبيلا لايقاع الشك فى قلوب الناس ، وهذا شأن الفاسقين الذين خرجوا بأنفسهم عن هداية الله فى خلقه ، وأساليب البيان التى طبع عليها كل لسان ، هؤلاء الذين كان من خروجهم عن هداية الله ، نقض عهد التوحيد والهداية ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل من رسالته المتابعة ، والافساد فى الأرض ، يسجل الله عليهم الخسران فيقول : « أولئك هم الخاسرون » . ثم يتعجب من كفرهم واستمرارهم على هذا الفسوق مع وضوح دلائل التوحيد والايمان فى أنفسهم : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم اليه ترجعون » ، وفى الآفاق : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم » .

الحكمة فى خلق الانسان

ثم يذكر الناس بما اقتضته حكمته فى خلق النوع الانسانى ، مزودا بقوى العقل والادراك ، وقوى العمل فى هذه الحياة : « واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » .. ثم بما كان من الملائكة فى الاستفسار عن الحكمة فى خلق هذا النوع ، وهو — على ما يعلمون — ذو شهوة وغضب ، بهما يفسد فى الأرض ، ويسفك الدماء . وعندئذ صور لهم قدرة الانسان — بما ركب فيه — على معرفة خصائص الأشياء ، ومطلب منهم الاخبار بها ، فظهر عجزهم عما يقدر عليه الانسان ، فعلموا انهم لا يستطيعون الخلافة فى الأرض والتى اختير لها ذلك النوع القدير على معرفة هذه الخصائص والانتفاع بها ، فأمنوا بحكمة الله ، وانقادوا لأمره ستبحانه فى تعظيم آدم وسجدوا كما أمروا : « واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر » . نفس شريرة ، عقت عن أمر ربها ، وكانت من الكافرين ، ومنح الله آدم منزلة التكريم ، وجعل له زوجا من نفسه يسكن اليها ، ومكنهما من متعة المادة ، بعد متعة المودة ، ثم اختبرهما — لحكمته البالغة — بالنهى

عن الأكل من شجرة معينة ، ولكن الشيطان الذى أبى أن يسجد وقف
لأدم بالمرصاد ، وما زال يغريه وزوجه حتى زلا ووقعا فى المخالفة ، وعندئذ
أنزلا حيث التكليف ، وحيث العمل ، وحيث المنازعات والمنافسات :
« وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى
حين » . وعندئذ أدرك آدم خطيئته ، فغلق من ربه كلمات فتاب
عليه انه هو التواب الرحيم ، وقرر له ولذريته نظام حياتهم ، وطرق
سماعاتهم وشقائهم : « فاما يأتاكم منى هدى فمن تبع هداى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون » .

حاجة الانسان الى الوحي

وعبرتنا من هذه القصة ، ان الله خلق الانسان وجعله مستعدا
للعلم والانتفاع بما خلق الله فى الكون ليكون خليفة فى الأرض ،
يعمرها وينميها ، ويكون بعمله مظهرا لرحمة الله بعباده . وليخلق
فيه روح المكافحة ، خلقه مستعدا ايضا للتأثر بداعية الخير ، وداعية
الشر ، وبين له ان عاقبة التأثر بداعية الخير السعادة المطلقة ،
وعاقبة التأثر بداعية الشر الشقاء المطلق . وبذلك كان الانسان
فى حاجة الى الوحي الالهى يقيه ويحفظه من دواعى الشر ، وعلى
هذا المبدأ أرسل اليه الرسل ، وأنزل الكتب نذكيرا بما يسعده ،
وتنفيرا مما يشقيه ، فيجب علينا أن نتعرف انفسنا بفرائضها .
وان نحصنها بهداية الله من كيد الشيطان ، وان نلتزم ارشاد الله
وأحكامه حتى نفوز برضاه ، ونحصل على اسماده .

دعوة الرسول

مسورة البقرة نزلت بعد ان هاجر المسلمون الى المدينة ،
وصارت لهم بالهجرة وحدة خاصة ، وجوار ممن أوتوا الكتاب من
قبل . . وقد كان من المرتقب ان يلبي هذا الجوار الجديد دعوة النبى
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل ، وكانوا يطلبون
به قبل مجيئه النصر على أعدائهم ، ولكن خاب الفأل وضاع
المرتقب ، وحملهم الحسد والبغى على الاعراض والتكذيب والانكار ،
فتحدثت المسورة عنهم فى أربع وثمانين آية ، بدأها الله وختمها
بندائهم ونسبتهم الى أبيهم ، يستحثهم على الإيمان ، ويذكرهم

بنعمته عليهم : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم واوفوا بعهدى اوف بعهدكم وايى فارهبون ، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ، ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وايى غانقون ، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » .

الربع الثالث :

انحراف رؤساء بنى اسرائيل

(*) ثم بدا ييكت الرؤساء — الذين يتلون الكتاب ، ونصبوا أنفسهم لتعليم الناس أحكامه — على أنهم يتركون أنفسهم للشهوات والأهواء دون تزكية ولا تطهير مع أنهم فى الوقت نفسه يأمرّون الناس بالبر والخير ، ويحكمون لهم بالهدى والايمان ، او يحكمون عليهم بالضلال والكفر ، ويرشدّهم الى الطريق الذى يقودهم الى الخير فى أنفسهم وفى جماعتهم « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبرة الا على الخاشعين ، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون » .

ثم يعود فيذكرهم مرة اخرى بالنعم التى أنعم بها عليهم فى شخص اسلافهم ويحذّرهم يوم العدل والقصاص : « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ، ولا هم ينصرون » .

تذكيرهم بنعم الله

ثم يأخذ بهم الى الماضى فيذكرهم بتنجية اسلافهم من فرعون ، وقد كان يذيقهم سوء العذاب ، يذبح أبناءهم ويترك نساءهم ، ويذكرهم بأن انجاءهم كان بأسلوب الهى لا قدرة للانسان عليه ، ولا سبيل له فى الاهتداء اليه : كأن يفلق البحر وتهيئة طريق لهم فيه حتى اذا ما جاوزوا البحر ونجا جميعهم ، وأتبعهم فرعون وجنوده ، اطبق البحر على فرعون وقومه وغشّيه من اليم ما غشّيه ، وأضل فرعون قومه وما هدى : « واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون » . نعمة مزدوجة ، فضل وقدرة ، انجاءهم واهلك عدوهم .

(*) من الآية ٤٤ الى نهاية الآية ٥٩ من سورة البقرة .

ويذكرهم بعفوه عنهم حينما عبدوا العجل في غيبة موسى ،
ويذكرهم بنعمة انزال التوراة التي بها يعرفون الحلال والحرام ،
ويفرقون بين الحق والباطل . ويذكرهم بعلاجهم من اثر الصاعقة
التي اخذتهم حينما تمردوا ، وقالوا لموسى : لن نؤمن لك حتى
نرى الله جهرة : « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » .

ويذكرهم بنعمته عليهم حينما جبنوا عن دخول الأرض المقدسة ،
وقالوا : « ان فيها قوما جبارين » ، فغضى عليهم بالبقاء في الصحراء ،
تأهين اربعين سنة ، تأديبا واعدادا لذرية صالحة منهم . يذكرهم
وهم في ذلك التأديب بنعمة تظليلهم بالغمام ، بقيهم وهج الشمس ،
وشدة البرد ، ونعمة انزال المن والسلوى ، ابقاء لهم ، ورحمة بهم :
« كلوا من طيبات ما رزقناكم » .

ويذكرهم بما كان منهم بعد ان خرجوا من النيه ، وبعد ان راوا
نعمة الله عليهم فيه : ذكرهم بتمكينه اياهم من دخول الأرض
المقدسة ، والتمتع بخيراتها ، ويأمرهم بالشكر على النعم ، وتقدير
الفضل والرحمة ، والاعتراف بالذنب . ولكنهم مع هذا كله يبدلون
قولا غير الذي قيل لهم : يستمرون العصيان ، وينغمسون في
الطغيان ، فينزل عليهم العذاب : « رجزا من السماء بما كانوا
يفسقون » وهكذا سنة الله فيمن يكفر بنعمه فلا يستمع لواجب
الشكر ، ولا يقوم بحق العبودية ، وينزل في افعاله وسلوكه على
حكم الشهوة والهوى .

الربع الرابع :

نزق وطفيان

(*) والحديث فيه لايزال مع بنى اسرائيل ، يذكرهم بالنعم على
اسلافهم فضلا ورحمة وبالنقم عظة وتأديبا : أقاموا في صحراء التيه
وانقطع عنهم الماء ، فطلب لهم موسى السقيا من ربه ، فيأمره ان
يضرب الحجر بعصاه ، فتتفجر منه عيون الماء ، فيأكلون ويشربون ،
ويأخذ الله عليهم العهد بأن لا يفسدوا في الأرض .

(*) من الآية ٦٠ الى نهاية الآية ٧٤ من سورة البقرة »

يذكرهم الله بهذه النعمة ، ويذكرهم بتمردهم في طلب الماديات ، كما تمردوا بطلب رؤية الله من قبل : « لن نصبر على طعام واحد » . فزق وطفغان فهم يعلمون انهم في صحراء لا ماء ولا زرع ، ولا تنبت شيئا مما يطلبون ، ولكنه العناد والتمرد ، يذهب بصاحبه في الضلال كل مذهب ، ويطلب به الأدنى بدل الأعلى : « اتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ » ، ومع هذا فلکم ما سألتم : أخرجوا من التيه وادخلوا مصر ، تنبت لكم أرضها ما طلبتم ، وقوموا بحق الله ، واستمعوا لأنبيائه . ولكنهم يصرون على طريقتهم ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ويعصون أوامر الله ، ويعتدون على الحقوق والحرمان ، ولا يزالون كذلك حتى يضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ، ويبوءوا بغضبه ونكاله « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

ايمان وعمل

وبعد ذلك ترشد الآيات الى ان اساس النجاح والخسران ليس في النسبة الى رسول ما ، دون الأخذ بأحكامه وأرشاداته ، وانما هو في صدق الايمان بالله واليوم الآخر ، والعمل الصالح ، فمن يؤمن بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر ، ويعمل صالحا « فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وفي هذا ارشاد الى ان القيم الرفيعة لا تحفظ عند الله بالأهساب ، ولا بالأنساب ، وانما تحفظ بمعان غائصة تملأ القلب وتظهر آثارها الطيبة في الحياة .

عود الى التذكير بالنعم

ثم تعود الآيات الى تعداد النعم ، فتذكرهم بأخذ الميثاق عليهم أن يعملوا بالتوراة وأن يأخذوا أحكامها بقوة ، وأن ينجحوا الى اصلاح أنفسهم بها لعلهم يتقون . .

وتذكرهم بآية من آيات الله ، كان جديرا بهم ان يعتبروا بها ، وأن يعلموا أن القادر عليها قادر على أن يقلبها عليهم ، فيصبحوا بها جائمين ، ولكنهم ظلوا بعدها على شأنهم في العناد والمكابرة ، ومع هذا فقد امتدت اليهم رحمة الله ، وعاملهم بفضله وإحسانه ، ولم يشأ أن يأخذهم بآياته : « فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم

من الخاسرين » . ثم تذكرهم بما كان من بعض أسلافهم حينما أمرهم الله أن يتفرغوا في يوم السبت لعبادته فعصوا ، محتالين بطريقة عجيبة وهى أن يحجزوا السمك يوم السبت في حظائر ويتركوه فيها ليأخذوه في اليوم الذى بعده ، فغضب الله عليهم الخزى وسلبهم خصائص الانسانية الفاضلة ، وملاً قلوبهم بالطمع والشره ، شأن القردة ، وكانت تلك عقوبة ظاهرة فيهم ، وفي أسلافهم من بعد : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين »

ثم تذكرهم الآيات بموقف من مواقف العناد التى وقفها آباؤهم من قبل ، وكانت سببا في التشديد عليهم : تقع فيما بينهم حادثة قتل لا يعرف فيها القاتل ، ويخلفون على أنفسهم فيه ، فيلتجئون الى موسى ويطلبونه بمعرفته ، فيأمرهم بناء على ارشاد ربه أن يذبحوا بقرة ، فيقابلوا الأمر بالاستهزاء ويسألون عنها : فى سنها ، فى لونها ، فى شأنها كله ، حتى ضيقوا على أنفسهم ، ولم يعثروا عليها الا بعد شدة ، فتذبح البقرة ويضرب القتل بجزء منها ، فيحيا ويخبر بقاتله ، ومع هذه الآية الواضحة القوية تظل قلوبهم قاسية ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة : « وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » .

الربع الخامس :

عناد ونفاق

(*) وقد كان النبی صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطمعون في أنهم يسارعون الى الايمان به وذلك نظرا الى أنهم أهل دين سماوى أصوله هى أصول رسالته وكتابهم يبشر به ويذكر أوصافه ، ولكن الله يعلم منهم خلاف ذلك ، فهم سلالة هؤلاء الذين احتفظ لهم التاريخ بكثير من المساوىء الدينية ، ومواقف العناد والمكابرة لمسلمهم ، ولم يعملوا على تطهير أنفسهم مما كان عليه الاسلاف ،

(*) من الآية ٧٥ الى نهاية الآية ٩١ من سورة البقرة .

وقد قصص الله على نبيه فيما سبق كثيرا من مساوئهم ، كما قص عليه كثيرا من النعم التي كان يعالجهم بها ، المرة بعد الأخرى ، وفي هذا وجه الخطاب الى النبي وأصحابه باستبعاد ايمانهم ، وبأنهم على عكس ما يظلمون . وأخذ يلفت الأنظار الى أنهم في الانحراف عن الحق يشقون طريق أسلافهم ، ويسيرون على منهجهم ، فمنهم فريق يسمع كلام الله ويفهمه على وجهه الصحيح ، ثم يحرفه ويصرفه الى غير وجهته ومنهم فريق ينافق المؤمنين فيظهر لهم الايمان ، ويذكر ما يجده في التوراة من أوصاف محمد ، واذا خلا بعضهم الى بعض تعاتبوا وتلاوموا ، وقالوا لبعضهم : « اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون » .

ومنهم فريق لا يعلمون التوراة الا تلقفا من أفواه الأخبار والرؤساء على حسب ما أرادوا لها من التحريف والكذب والتدليس . هؤلاء الرؤساء الذين يكتبون الكتاب للناس بأيديهم على حسب أهوائهم ، وينشرونه عليهم « ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » . هذه بعض خلالهم ، فكيف تظلمون في سرعة ايمانهم ؟

أكاذيب مردودة

ثم أخذ يتتبع كلماتهم المسمومة التي كانوا يلقونها على مسامع الناس ليشككوهم في صدق الدعوة ، ويصدوهم عن تليبيتها ، شأن المبطلين في محاربة الحق في كل عصر وفي كل مكان ، كانوا يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . « ولن تمسنا النار الا أياما معدودة » وكانوا يقولون : « قلوبنا غلف » مقفلة ، لا تدرك شيئا مما يقول : ولا نتجه اليه ، فإرد الله عليهم بأن تأقيت العذاب أو خلوده لا يعرف الا من جهته سبحانه ، فهل أنزل عليكم فيه وحيا ، وأخذتم به عليه عهدا : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون » . . .

الجزاء من جنس العمل

وليست المسألة عند الله مسألة مخايبة بحب أو بنوة ، وانما هي ذات مبدأ عام ، وحكم عام ، ان تحقق المبدأ تحقق الحكم ، وان لم يتحقق المبدأ لم يتحقق الحكم ، وبنو اسرائيل وغيرهم في المبدأ والحكم

مسواء : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . .

هذا هو المبدأ ، ونحن اذا جئنا نطبقه على حالتهم ، وجدناهم قد أخذ الله عليهم الميثاق أن يعتقدوا الحق ، وأن يفعلوا الخير : « واذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا الله وبوالوالدين احسانا » . كما أخذ عليهم الميثاق الا يفعلوا الشر ولا يقتربوا المحرم : « واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . ثم وجدناهم قد نقضوا العهدين ، فقتلوا عن فعل الخير ، وتظاهروا بالاثم والعدوان . واذن فبحكم المبدأ ليس جزاء من يفعل ذلك منهم : « الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » .

ايتار الدنيا سبب البلاء

ثم كشف لهم الغطاء عن سبب هذه المخالفة الكامنة في نفوسهم ، وأنه هو ايتارهم الحياة الدنيا وزخارفها على الآخرة ، واهمالهم بذلك تعاليم أنبيائهم الذين أرسلوا اليهم واحدا بعد الآخر يدعونهم الى الهدى والحق فلم يحفلوا بهم . واستكبروا عن اتباعهم : « ففريقا كذبتهم وفريقا يفتنون » . أما قولكم : « قلوبنا غلف » فواقع الأمر أن الله لم يخلق القلوب غلفا مقفلة ، وإنما خلقها مستعدة لقبول الحق ، وهم بكفرهم ، وضعوا عليها الغلاف والقفل : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلما يؤمنون » ، وها هم اولاء يعلمون أن نبيا سيبعث ، مصدقا لما معهم ، وكانوا يطلبون به الفتح على أعدائهم قبل مجيئه : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » وضعوا الغلاف على قلوبهم ، وباعوا أنفسهم بالشهوات والاهواء ، وكفروا بالله ورسوله ، لا نزولا على حجة ، وإنما بغيا وحسدا ، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده : « فبأعوا بغضا على غيظهم » .

وكان من كلماتهم التي يبررون بها عدم ايمانهم ، اذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا » فهو الذي نثق بأنه من عند الله ولا شأن لنا بغيره ، فيرد الله عليهم : بأن القرآن

الذى يطلب منهم الايمان به ، هو « الحق » الذى تنسده الفطرة ، ويشهد بصحته الوجدان ، وهو مصدق لما أنزل عليهم ، فاذا كفروا به فقد كفروا بما أنزل عليهم . ثم كيف يقبل منهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ، وقد قتلوا أنبياء الله الذين بلغوهم آياه ؟ ! وكيف يقبل منهم وقد حفظ لهم التاريخ أنهم عبدوا العجل فى غيبة موسى بعد أن جاءهم بالبينات ، وأنهم قالوا حينما أخذ عليهم الميثاق بما نزل عليهم : « سمعنا وعصينا » ؟ أهذا ايمانهم بما أنزل عليهم ؟ ! « قل بئسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين » .

الربع السادس :

مزاعم باطلة

(*) والحديث فيه لا يزال فى شأن بنى اسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومناقشة كلامهم التى كانوا يسمعون بها جو الدعوة ، ويلبسون بها على الناس . وقد كان فيها قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا » ، ومعناه أنهم لا يؤمنون بما سواه . فرد الله عليهم بأن القرآن الذى يطلب منهم ان يؤمنوا به هو الحق ، وانه مصدق لما أنزل عليهم ، فكيف يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ؟ ! وكيف يصدقون فى هذا وقد قتلوا انبياءهم من قبل ، وحفظ لهم التاريخ أنهم عبدوا العجل فى غيبة موسى : « ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . ثم يختم الرد عليهم بقوله : « قل بئسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين » .

ثم يرد عليهم مزاعم أخرى باطلة ، كانوا يقولون : ان الدار الآخرة خالصة لنا لا ينال نعيمها احد سوانا ، نقيّل لهم اذن : « فتمنوا الموت ان كنتم صادقين » . ثم يتحداهم بما لا يعجزون عنه . ويستخرج السبب الواقعى الذى تنطوى عليه قلوبهم من حب الدنيا وشدة الحرص عليها : « ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم » . « ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » . ثم يكشف عن واقع أمرهم : « يود أحدهم لو يعمر ألف

(*) من الآية : ٦٢ الى نهاية الآية ١٠٥ من سورة البقرة .

مسنة « خوفا من العذاب الذى يلاقونه ، ولكن ليعلموا ان التعصير فى الدنيا مهما طال امدده ، لا يبعدهم عن عذاب الله ، فهو لاحق بهم لا محالة ، ولكل بداية نهاية ، ولكل أجل كتاب : » والله بصير بما يعملون » .

ثم كان من كلماتهم فى عدم الايمان بمحمد قولهم : ان الذى ينزل عليه بالوحي هو جبريل ، وأن جبريل بينه وبينهم عداوة ، وقد رد الله عليهم بأن جبريل ما هو الا رسول ، نزل به باذنه على قلب محمد ، وبأن ما نزل به جبريل لم يكن مخالفا لما عندهم ، بل كان مصدقا له ، وكان هاديا ومنقذا من الضلال ، واذن فعداوة جبريل ، عداوة لمن نزل به ، وتكذيب منهم لما عندهم ، وعداوة للهداية . والعقل لا يرفض الهداية ايا كان مصدرها . .

ثم يوضح الله الحق فى هذا الشأن ، وهو أن ما نزل به جبريل او غيره من الملائكة على محمد ، أو على غيره من الأنبياء هو فى حقيقته من الله وبأمر الله ، فمن اتخذ احدا منهم عدوا فقد عادى الله . . ومن عادى الله ، عاداه الله . « قل من كان عدوا لجبريل فانه نزل به على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين » .

الاسلام دين الفطرة

ثم أخذ يطمئن النبى صلى الله عليه وسلم بأن ما انزل عليه من آيات بينات واضحة لا يكفر بها الا من فسد طبعه ، وزاغ عن فطرته . فلا تكثر يا محمد بكفر هؤلاء الذين فسقوا عن امرنا ، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ، وهذا شأنهم فى العهود ، وهو كشأنهم فيما ينزل مصدقا لما معهم . وتكذيبهم لما يصدق ما معهم تكذيب لما معهم ، وبهذا يحسرون كأنه لم ينزل عليهم شيء ، وكانهم لا يعلمون .

ما كفر سليمان وما ضل الملكان

فبذوا هداية الله قديمها وحديثها ، واخذوا يصرفون الناس عن

النظر في الحقائق بالأوهام والأكاذيب ، التي كان يخترعها المردة
المفسدون عن ملك سليمان ، وعما أعطاه الله للرجلين الصالحين
ببابل هاروت وماروت ..

كانوا يخترعون أن ملك سليمان أساسه السحر والشعوذة ،
وأن الملكين عندهما اشد أنواع السحر التي تفرق بين المرء وزوجه ،
ولمثل هذه الأحاديث شيوع ، فشاعت بين الناس حتى تأثروا بها ،
واتخذوها ديدنهم في الحياة ، وشغلوا بها حتى صرفتهم عن كل
خير وفضيلة . وقد بين الله الحق فيما اختلقوا على سليمان وعلى
الملكين ، وقرر أن سليمان ما كان ساحرا وما كفر بنعمة ربه ،
انما كان هاديا ورسولا ، وأن الملكين : الرجلين الصالحين ما كانا
بمفسدين في الأرض ، ولا بهدلسين على الناس ، وانما كانا
ناسحين أمينين : « وما يعلمان من احد حتى يقولان انما نحن عننة
فلا تكفر » ، ولكن المفسدين أنكروا على سليمان النبوة والملك
الالهى ، كما أنكروا فضل الله على الرجلين الصالحين في معرفة
خصائص الأشياء وأسرار النفوس ، وزعموا أن ما عندهما
وما عند سليمان سحر وشعوذة ، وبهما بلغا ما بلغا ، فاتبعوه على
ما رسموا وتخللوا ، وأخذوا ينفثون به في الروابط البشرية لتحل ،
والصلات الانسانية لتتقطع : « يفرقون به بين المرء وزوجه » ،
بين الوالد وولده ، بين الأخ وأخيه ، بين الصديق وصديقه ،
وبالنالى بين الرسول وقومه ، وبين الناس وهداية الله : « وما هم
بخسارين به من احد الا باذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ،
ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به
انفسهم لو كانوا يعلمون » .

وعبرنا من تلك القصة ان نعنى بالحقائق النافعة ، ولا نشغل
انفسنا بالأوهام والخيالات .

ثم تحذر الآيات المؤمنين مخاطبة النبی ببعض الكلمات التي كان
يستغلها المعاندون في الاستهزاء بالرسول ، وتأميرهم بالسمع
والطاعة وتتوعد المستهزئين بالعذاب الاليم . ثم ترشد الآيات الى
أن عناد الكافرين منشئوه كراحتهم أن ينزل على المؤمنين خير من
ربهم ، ولكن الله يخلص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

الربع السابع :

المعجزة شأن من شئون الله

(*) والحديث فيه أيضا لا يزال في بنى اسرائيل ، وقد كان من كلماتهم في التأثير على الناس وصرعهم عن الايمان بمحمد ، انه لم يأت بمعجزة تدل على انه رسول من عند الله ، وكانوا يطلبون معجزات مثل معجزات موسى وعيسى .. وكان العرب مثلهم في هذا الشأن ، فرد الله عليهم بانه لا يترك معجزة من المعجزات السابقة التي يذكرونها ويطلبون مثلها ، او التي انساهم اياها فلا يذكرونها ، الا اتى لرسوله محمد بمعجزة هي خير من المعجزات السابقة ، او مثلها على الأقل في الدلالة على صدقه : « ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها » .

فالمعجزات شأن من شئونها ، نخبر منها ما نعلم انه اوفق للمصلحة ، واقدر على الاقتناع وانسب للعصر . ثم اخذ يذكروهم بسؤال اسلافهم لموسى ، وحذرهم ان يسألوا محمدا كما سئل موسى من قبل ، وأشار الى ان هذا عدول عن الايمان الى الكفر : « ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل » . وفي هذا تحذير لضعاف الايمان من المؤمنين ان يسمعوا الكلامهم ، او يسيروا في طريقهم وقد ارشدهم الى ان هؤلاء المشركين يودون ان يرجعوا كفارا ، حسدا من عند انفسهم من بعد ما بين لهم الحق ، فاحذروا التأثير بهم ، ولا يحملنكم بغضهم اياكم ان تعتدوا عليهم : « فاعفوا واصفحوا حتى ياتى الله بأمره » ، وعذبكم بتطهير انفسكم بالصلاة ، وتقوية روابطكم بالزكاة : « وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله » .

ثم يعود فيذكر بغرور هؤلاء المكذبين ، وزعمهم انه لن يدخل الجنة الا من كان منهم ، ويطالبهم ببرهان ذلك ان كانوا صادقين . ويقرر ان اساس الاجر عند الله هو اسلام الوجه لله والاحسان الى عباد الله : « بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

(*) من الآية ١٠٦ الى نهاية الآية ١٢٢ من سورة البقرة .

مسك مخرب

ثم اخذ يطمئن المؤمنين بان خطئه هؤلاء في الشكيك والتكذيب والانكار . ليست شائنا خاصا بكم ، وانما هي شائهم حتى نبها بينهم : ينكر بعضهم على بعض ، ويجهل بعضهم بعضا . والكتاب بين ايديهم ، يزعمون انهم يؤمنون - . وانهم ارباب الدين الخالد . وبهذه الخطة الفاسدة التي فرقت كلمة الله اعندى بعضهم على بعض ، وتحاربوا حتى خربوا اماكن العبادة ، ومنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتقام عبادته . وما كان لهم أن يخلفوا في مثل هذا الشأن ، ولا أن يعتدى بعضهم على بعض بسببه . فله المشرق والمغرب ، يعبد في كل مكان : « شائنا تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم » ولم نقف بهم هذه الخطة الفاسدة عند حد الاعتداء عليكم ، او اعتداء بعضهم على بعض ، بتخريب اماكن العبادة والتقديس ، وانما امتدت اهواؤهم الى الجانب الأقدس ، فزعموا ان لله ولدا ، وطلبوا أن يكلمهم او يخصهم بآية من عنده . فإرد عليهم بأن له ما في السموات والأرض ، وبأن كل من فيها قانت له وخاشع ، وانه خالقهما ومدبرهما ، وانه اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون . واذا كان هذا شأنه في الملك والتصريف والإيجاد ، فكيف يكون له ولد ينفصل منه — وينسب اليه بالجزئية التي هي أساس البنية والابوة : « لم يلد ولم يولد » . يرد عليهم في طلب مكالمته اياهم بأنه طلب التعت والاعراض عن الآيات : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون » .

توجيه ونصح

ثم وجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد ارساله بالحق بشيرا ونذيرا ، وبأنه غير مسئول عن كفر من كفر ، واعراض من اعرض ، وبأن هؤلاء لا يرضون عنك حتى تترك ما أنت عليه من رسالة ربك وتتبع ملتهم . ثم تحذر الآيات أتباعه في شخصه ان يتبعوا اهواءهم ، ويتأثروا بهم ، بعد ما ظهر لهم من العلم والهدى ، وتنذرهم اذا هم سلكوا طريقهم بحرمانهم من ولاية الله ونصرته : « مالك من الله من ولى ولا نصير » .

هذا شأن الكثرة الساحقة من هؤلاء الذين كنت يا محمد تطمع في ايمانهم وسرعة تلبيتهم قد بيناه ، ومع هذا ففيهم من يرجى خيره ، وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته ، ويتفهمون حكمه واسرارته ، فأولئك هم الذين يصح أن تعلق بهم رجاء الايمان ، وتطمع في تلبيتهم دعوتك : « الذين آييناهم الكتاب يتلوننه حق تلاوته ، أولئك يؤمنون به » أما الاكثرون من الرؤساء المعاندين ، والمقلدين الجاهلين ، فأولئك هم الخاسرون ، الذين لا ينبغي أن تكثر بهم ، ولا أن تطمع في ايمانهم ..

ثم تعود الآيات وتستحثهم على الايمان ، وتناديهم كما نادتهم أولا بنسبتهم لاسرائيل ، نبي الله يعقوب ، وتذكرهم بنعمة الله عليهم ، وأنه لا يليق بمن كرمه ربه ، وفضله بالحكم والنبوة ، أن يكون حظه من هداية الله الجحود والانكار . وفي سبيل هذا تنذرهم كما أنذرتهم من قبل باتقاء يوم الحساب والجزاء : « يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين ، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » ..

سورة آل عمران

الربع التاسع :

انسب المسلمون في غزوة أحد ما سجلته سورة « آل عمران » وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من كلمات الشماتة والتخذيل : « لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » ، « لو نعلم قتالا لاتبعناكم » ، « لو اطاعونا ما قتلوا » .

جزاء الشهداء

(*) وقد أرشد الله في هذا الربع الى حملة من العلاج الذي يحفظ على المسلمين قوتهم المعنوية من التأثير بكلمات الشماتة والتخذيل . وكان مما أرشدوا اليه فيما يختص بقتلى أحد ، الذين جادوا بأنفسهم في سبيل الله ، انهم ليسوا — كما يظن هؤلاء — أمواتا توارت أجسامهم ، وطويت صفحاتهم ، وذهبوا الى حيث لا يذكرون ، بل لقد ارتقى بهم ايمانهم واستشهادهم الى العندية القدسية ، تشرق عليهم فيها أنوار التجليات ، ويتمتعون بما أعد لهم من الفضل الالهي : « فرحين بما آتاهم الله من فضله » ، وفرحين بما رأوا من المكانة التي أعدت لآخوانهم الذين تركوهم في الدنيا ، يشقون طريقهم بايمان مثل ايمانهم ، وجهاد مثل جهادهم . تركوهم يستجيبون لله وللرسول ، غير مكترئين بأراجيف المرجفين . ولا فتن الخالين المكذبين ، بل قالوا : حسبنا الله ، واتبعوا رضوانه . وما زادتهم الفتن والأراجيف الا ايمانا على ايمان ، وقوة على قوة : « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » .

وكان مما أرشدوا اليه فيما يختص بهؤلاء المرجفين ، ان أرجافهم — وهم الشياطين المفسدون — لا يؤثر الا على مثل أتباعهم ضعاف الايمان ، فاسدى العقيدة ، وليس له سلطان على المؤمنين الذين يملأ الايمان قلوبهم فيحفظها من التأثير بالأراجيف

(*) من الآية ١٧١ الى نهاية الآية ١٨٥ من سورة آل عمران .

والفتن ، وسينزل بهؤلاء المفسدين الجزاء الذى يستحقون : « انما نملئ لهم ليزدادوا انما ولهم عذاب مهين » . .

عبر من الهزيمة

وكان مما ارشدوا اليه حكمة الهزيمة التى اصيبوا بها وهي : ان الله يريد تطهير صفوف المؤمنين من ارباب القلوب الفاسدة ، وليس من شأنه فى ذلك ان يوحى بما فى الضمائر من خبث ونفاق ، وانما شأنه وسنته ان يصطفى رسلا يدعون الى الايمان وفى ظل السلم يختلط الكاذب بالصادق ، والخبيث بالطيب ، فيجرى الله احداثا ويسوق شدائد ، تميز الخبيث من الطيب وتطهر جماعة الايمان الحق ، فيوافيهم بالنصر والتأييد : « فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم » .

عاقبة البخلاء

وكان مما ارشدوا اليه ان هؤلاء الذين يقبضون عن الانفاق فى سبيل الله ، وييخلون بما آتاهم الله من فضله : « سيعطون ما بخلوا به يوم القيامة » ويكون حملا ثقيلا فى اعناقهم لا يستطيعون التخلص من تبعاته ، وسيرجع ما بأيديهم الى الله الذى له ميراث السموات والارض ، والذى انعم عليهم به من فضله ليلوهم ايشكرون ام يكفرون .

وبهذه المناسبة عرضت الآيات للتحقير من شأن كلمات كان يلقيها الاعداء بقصد الحط من مكانة الرسالة وصاحبها عليه الصلاة والسلام : « ان الله فقير ونحن اغنياء » ، « ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار » . وتتوعدهم بالعذاب الاليم ، وتأمر الرسول بان يرد عليهم بقوله : « قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموه ان كنتم صادقين » ؟

تسليية

ثم تأخذ فى تسليية الرسول فى تكذيب القوم له ، بأن اخوانه السابقين قد كذبتهم امهم من قبل بعد ان جاءوهم بالبينات ، وكان

جزاء الرسل لما صبروا النصر والتأييد ، وجزاء القوم المكذبين الخزي والدمار . وتلك سنتنا مع الأولياء والأعداء ، وستنقضي هذه الدنيا وتذهب كل النفوس الى بارئها وتوفي كل نفس ما عملت ، ويرى المؤمنون الصادقون ما أعد لهم من نعيم دائم ، ويرى الكافرون المكذبون ما أعد لهم من عذاب اليم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا مناع الغرور » .

الربع العاشر :

اعداد واستعداد

(*) بعد ان ارشد الله المؤمنين الى حكمة الهزيمة التي اصابتهم في أحد ، لفت انظارهم الى ان ما اصابهم في تلك الغزوة ليس آخر ابتلاء يصيبهم من اعدائهم ، واكد لهم انهم سيختبرون في مستقبل حياتهم بالشدائد في الاموال والانفس ، بالفعل وبالقول من فريقى المعارضين لهم ، وسيرون اذى كثيرا . . فلا يظنوا ان الامر يقف عند حد هذه الغزوات الاولى ، فمرحلة الجهاد طويلة ، وتضحيات النصر كثيرة ، فليوطنوا انفسهم عليها ، ويستعينوا على تحملها بالصبر والتقوى : « لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرکوا اذى كثيرا ، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور » .

ثم اخذ يذكرهم بسوء عاقبة اعدائهم بجرائمهم التي اقترفوها وصدوا بها الناس عن الايمان بالحق ، فهم قوم نقضوا ميثاق الله ، ونبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمنا قليلا ، وفرحوا بما ارتكبوا في جنب الله ، وعملوا جهدهم على ان يعتقد الناس قبيهم انهم ابناء الله واحباؤه ، وحملوهم بذلك على ان يعظموهم وان يسمعوا لدعواتهم في التآليب ضد الحق الذى يدعو اليه الرسول وصحبه المخلصون : « لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم »

(*) من الآية ١٨٦ الى آخر سورة آل عمران .

الأمر والتدبير لله وحده

وبعد أن تفرغ الآيات من ارشاد المؤمنين الى ما يجب عليهم من العبر والتقوى في مواقف الجهاد والاخلاص في الدعوة ، والى ما سينزل بخصومهم من عاقبة كيدهم وطفغانهم ضد الحق وأهله ، تأخذ في تقرير ربوبية الله ، وأنه صاحب الأمر والملك والتدبير في السموات والأرض ، لا شأن لأحد فيهما سواه . فهو القادر على الوفاء بما وعد المؤمنين ، وما توعد به الكافرين : « والله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير » ..

وجوب النظر في آيات الله

ثم تأخذ الآيات في فتح أبواب العظة والاعتبار ، ودلائل القدرة للذين خلصت قلوبهم من الأهواء والشهوات ، وتحكم التقاليد الباطلة : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الالباب » .

ثم تصف اولى الالباب بصفتين : هما الحبل المتين الذي يصل الانسان بربه ويقيه شر المآثم والطغيان في هذه الحياة : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » أى يذكرونه بعظمته وجلاله وقدرته في جميع أوقاتهم ، وفي جميع شئونهم ، ثم يكون هذا الذكر نتيجة لتدبرهم في خلق السموات والأرض وما فيهما من اتقان وابداع ، وعجائب وأسرار ، فليس ذكرا ينطلق به اللسان ، ولا يدفع اليه الجنان ، انما هو ذكر ينبع من القلب الى سماء الرب ، فيرفع همة صاحبه فينطلق لسانه بالدعاء وقلبه بين الخوف والرجاء : « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » تنزيها لك عن الباطل في خلقك وفعلك وحكمك : « فقنا عذاب النار » بدوام توفيقك وعنايتك . ثم يذكرون مال غضبه سبحانه على الذين ظلموا الحق فأنكروا ربوبيته وكفروا برسالته ، فيكون دعاؤهم : « ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيت » وما للظالمين من انصار .. ثم يؤكدون نلبيتهم لدعوة الحق التي ارتضاها لعباده على لسان نبيه ، ويلتمسون منه المغفرة والانعام عليهم بما وعد المؤمنين المخلصين فيكون قولهم : « ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنوا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ، ربنا

وآتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ..

هذا موقف الذاكرين لربهم ، المفكرين فيما خلق ودبر ، عرف منهم الصدق في الايمان والذكر والتفكير والتقويه : « فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى ، بعضكم من بعض » لا تفاضل بينكم الا بالعمل والتقوى ، وقيام كل بما طلب منه .

ثم يذكر بعض اسباب النعيم وتكفير السيئات ، والمثوبة الدائمة ، ويخص اهم ما يطلب من المؤمن وقت نورة الكفر على الايمان ، فيذكر الهجرة والاخراج من الديار ، والايذاء في سبيل الله ، والقتال والقتل ، ويجعل هذه أبرز دلائل الايمان ، واقرب ما يوصل الانسان الى ثواب الله ورضوانه : « والله عنده حسن الثواب » .

تسليية وتوصية

ثم اخذ يسليهم عما كلفوه من مشاق الجهاد ، ويحذرهم الاغترار بنقلب الذين كفروا في البلاد ، ويؤكد لهم انه متاع قليل ، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ..

اما المؤمنون الذين اتقوا ربهم فمأواهم جنات تجري من تحتها الأنهار .

ثم يرشد — احقائنا للحق — الى ان من اهل الكتاب ، الذين يحاربونكم ويناديونكم العدا ، طائفة تؤمن بالله ، وتؤمن بما أنزل اليكم وما أنزل اليهم ، خاشعين لله لا يؤثرون دنياهم الفانية على رضا الله الباقى . ويبين ان هؤلاء لهم اجرهم عند ربهم ، وفي هذا اطماع لغيرهم من اهل الكتاب في ان يعدلوا عن موقفهم من المؤمنين ، وأن ينهجوا منهج اخوانهم الخاشعين لله ، المحافظين على حدوده .

ثم تختتم السورة بهذه الوصية الفذة ، التى بها يتحقق الخير كله ، وبها يعظم النصر ويحق الجزاء ، ويتم الفلاح : « يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » .

سورة النساء

الربع الأول :

(*) سورة النساء أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة ، وهي سورة مليئة بالأحكام التي ينظم بها المؤمنون شئونهم الداخلية ، والأحكام التي يحفظون بمراعاتها وتنفيذها كيانهم واستقلالهم ، ويدفعون بها كيد الكائدين ، واغارة المحاربين ، وسميت بسورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن ، بدرجة لم توجد في غيرها من السور ، ولذلك أطلق عليها « سورة النساء الكبرى » في مقابلة « سورة النساء الصغرى » التي عرفت في القرآن بسورة « الطلاق » .

الناس من أصل واحد

وقد افتتحها ببناء الناس كافة ، وأمرهم جميعا بتقوى الله ، وذكرهم في سبيل ذلك الأمر بنعمة الخلق والإيجاد من نفس واحدة « خلق منها زوجها » وكان منها الناس جميعا رجالا ونساء ، وبذلك جمعهم أصل واحد : أبوة واحدة ، أمومة واحدة ، وربطت بينهم رحم واحدة ، هي رحم الانسانية العامة . ثم أعاد الأمر بتقوى الله الذي إليه تفزع القلوب ، وتتوثق العلائق ، كما أمرهم بتقوى الأرحام التي بينهم والتي ترجع الى أصل واحد ، كانت منه الشعوب ، والقبائل ، والأسر . وقد مهدت بهذا كله للأحكام التي وضعها الله للناس ليحفظ قلوبهم وضعيفهم .

رعاية اليتيم

ومن هنا ذكرت أحكام اليتيم الذي فقد أباه ، والسفهاء الذين لا يحسنون التصرف ، والنساء اللاتي تنتظمن ولاية الرجال ، ففى

(*) من أول سورة النساء الى نهاية الآية ١١ .

اليتامى أمرت بحفظ أموالهم حتى يتسلموها عند رشدهم كاملة غير منقوصة ، وحذرت الاحتيال على أكلها عن طريق المبادلة « ولا تبدلوا الخبيث بالطيب » . أو عن طريق الخلط : « ولا تاكلوا أموالهم الى أموالكم » . ووصفت ذلك بأنه اثم كبير . كما أرشدت الى ترك الزوج من يتامى عند خوف استغلال الحياة الزوجية في اكل أموالهن ، وعدم العدل معهن . وأرشدت الى أن لهم في غيرهن من النساء متسعا للزوج منهن ، واحدة ، ومثنى ، وثلاث ، ورباع .

وذكرتهم في هذه الحالة أيضا بالعدل بين النساء حتى اذا لم يأتس الرجل من نفسه القدرة على العدل بين المتعدادات من الزوجات ، وجب عليه الاقتصار على واحدة ، تنزيها لنفسه ، واستبراء لدينه : « ذلك أدنى الاتعولوا » . .

تشريع المهور

وبهذه المناسبة أمرت باعطاء الزوجات مهورهن التى أطلق عليها « نحلة » أى فهى ليست اجرا ، ولا ثمنا ، وانما هى عطاء يوثق المحبة ، ويربط القلوب ويديم العشرة .

حفظ أموال يتامى والسفهاء

وفى جانب السفهاء وهم الصغار الذين لا يعقلون والمجانين والمعاتية ، وكل من لا يحسن التصرف ، حذرت دفع الأموال اليهم إحتفاظا بها لهم ، وإبقاء عليها للأمة . فهى فى الواقع مال الجميع . وأشارت الى تنميتها واستثمارها عن طرق التنمية والاستثمار المشروعة ، وجعلت رزقهم وكسوتهم من أرباحها لا من أصولها ، كما أمرت بمعالجة السفهاء من السفه بارشادهم الى الحكمة وحسن التصرف وفائدة حفظ الأموال . وأمرت بمثل ذلك فى جانب يتامى : « وابتلوا اليتامى » أى اختبروهم فى المعاملات حتى يتعودوا البيع والشراء . ثم حددت الوقت الذى تسلم فيه الأموال اليهم وهو وقت الرشد ، بعد أن يصلوا الى سن البلوغ ، فمن لم يبلغ لا تسلم اليه أمواله ، ومن بلغ ولم يرشد لا تسلم اليه أمواله . وكانت تلك التعاليم مصدرا لقانون المجالس الحسبية فيما يختص

بالحجر على السفينة ، والتوامة عليه وعلى اليتيم . ثم أباحت الآية للأوصياء ان يأخذوا من أموالهم بقدر كفايتهم اذا كانوا فقراء : « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » . ثم ختمت الآيات هذه الأحكام بتهديد الأوصياء في ابنائهم الذين يتركونهم في كفالة غيرهم ، ليفعلوا مع أبناء غيرهم ما يحبون ان يفعل الغير مع ابنائهم ، كما هددتهم بالعذاب الأخرى الذى صورته الآيات بقوة ما يقلع من النفس جشعها : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم » ، « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا »

الارث فى الاسلام

وقد كان اهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الاطفال ، ويقولون لا يرث الا من طعن بالرمح وذاد عن الحوزة ، وحاز الغنيمة ، فابطل الله ذلك وجعل الميراث بسببين اثنين : النسب والزوجية ، وبينهما عم الرجال والنساء ، والصغار والكبار ، وجاء فى ذلك على وجه العموم .

اولا : قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاغربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاغربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا » . .

ثم جاءت آيات الربع الثانى وفيها التفصيل والنصريح بما يعم الرجال والنساء ، والصغار والكبار ، والأزواج والزوجات ، ثم ارشدت الآيات الى مبدأ له اثره العظيم فى تطييب نفوس الذين يحسرون القسمة والتوزيع من الفقراء والمساكين والأقارب الذين لا يرثون ، « واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا » .

وهذه الآية مستند قوى لمن اراد لضريبة التركات مستندا الهيا كريما من كتاب الله ووحيه ، أم المبادئ التى روعيت فى توزيع التركات وتقسيم الميراث ففى قوله تعالى : « يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين . . »

الربع الثاني :

تفصيل الميراث

(*) بين الله في هذا الربع ، وفي آخر آية من السورة ،
الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث بالوصف الذي قرره الله
سببا للاستحقاق ، فذكر الارث بالبنوة ، وبالأبوة ، وبالأُمومة ،
وبالزوجية ، وبالأخوة وأهل استحقاق الارث بالتبني الذي كان
معروفا عند الجاهلية . وقد جاء ذلك كله في ثلاث آيات : « يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . » ، « ولكم نصف ما ترك
أزواجكم . . . » ، « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . . »
وفي هذه الآيات الثلاث بين ميراث الإبناء : « للذكر مثل حظ الأنثيين
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها
النصف » وميراث الوالدين : « ولأبويه لكل واحد منهما السدس
مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه . فلأُمه
الثلث ، فإن كان له أخوة فلأُمه السدس » . وميراث الزوج :
« ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد
فلكم الربع مما تركن » . وميراث الزوجة : « ولهن الربع مما تركن
إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن » .
ولا يخفى ما في تقرير الارث بالزوجية من تركيز للأسرة على أساس
قوى في تبادل التعاون والشعور بالمسئولية المشتركة ، حتى كان
الزوجية نوع من النسب والقرابة الأسرية . .

ميراث الأخوة

أما ميراث الأخوة فيتبع جهة الأخوة ، فميراث أخوة الأمومة
ذكر بقوله : « وإن كان رجل يورث كلالة (من لا ولد له ولا والد)
أو امرأة ، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث »

وميراث الأخوة الأشقاء ، أو لأب ذكر في الآية الثالثة التي ختمت
بها السورة : « إن أمروا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف

(*) من الآية ١٢ الى نهاية الآية ٢٣ من سورة النساء .

ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين .

وجدير بالمؤمنين اذا قرعوا هذه الآيات ان يتدبروا قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » ، وقوله : « وصية من الله » ، وقوله : « يبين الله لكم أن تضلوا » وقوله : « تلك حدود الله » ، وقوله : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » جدير بهم أن يتدبروا تشديد الله في المحافظة على احكام الميراث كما بينها بيانا شافيا ، ليس محل اجتهد ، ولا قبلا للتغيير ، فلا يتحدث منهم متحدث بالاستظهار على تشريع الله ، ولا تغيير احكامه ، وكتاب الله بين واضح ، يتلوه الصغير والكبير ، ويعرف حكمه الفقيه وغير الفقيه .

الارث بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا

وقد صرحت الآيات بأن تقسيم التركة على المستحقين انما يكون بعد قضاء الديون ، وتنفيذ الوصايا الى لم يقصد بها حرمان مستحق ، أو اizard وارث ، ومنه يعلم بطلان التصرفات التي تجيء على اساس من حرمان بعض الورثة ، كعادة حرمان الاناث بالبيع الصوري ، أو بالوقف الذي اراح الله الناس منه : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله والله عليم حلیم » .

حفظ الاعراض

ثم تنتقل الآيات الى نوع من التأديب لمن يرتكب الفاحشة من الرجال والنساء وهو من قبيل التنبيه على الواجب بعد التنبيه على الحق : نفى فاحشة النساء : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا » . وفي فاحشة الرجال : « والذان يأتيانها منكم فآذوهما » . .

تعزير يؤدب به النساء أو الرجال في فعل الفاحشة الخاصة بالجنس حتى يتوبوا ، والتوبة مقبولة عند الله على وجه اليقين اذا فعل الذنب بدافع من الشهوة أو الغضب ، وسارع المذنب الى

الاقتلاع والرجوع الى الله اما من يفعلها ويرجى التوبة الى ان يحضره الموت ويستشعر مقدماته . فوبيه مرفوضة قطعاً ، وهى كتوبة الذين يموتون وهم كفار . . اما توبة الذين يفعلون السيئات عن الف واطمننان ، ثم لا ينوبون عن قرب منها ، فالآية لم تصرح بحكم الله فيها ، فهو اليه ان شاء قبلها وغفر ، وان شاء رفضها وعاقب . فليكن المؤمن منها على وجل : « انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم ينوبون من قريب » ، « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الآن » .

تحذير من عادات جاهلية

ثم تعود الآيات فتحذر من بعض العادات الجاهلية التى كانت تعامل بها النساء : كان الرجل يرث نساء أقاربه ، ويتخذها كالمتاع لياخذ مالها . وكان يضايق زوجته حتى تبذل له المهر الذى دفعه لها ليتزوج به غيرها ، وفى هذا وذاك اجحاف ايما اجحاف بالضعيف الذى لا يملك ان يدفع عن نفسه ، وفيه تعريض للحياة الزوجية للانضطراب والنحل ، وفيه اهمال لحق الرحم الانسانى العام ، وفى ذلك يقول الله : « لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها » ويقول : « وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، تأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » .

الربع الثالث :

المحرمات من النساء

(*) والكلام فيه ، لا يزال فى الأسرة ، وفيما يختص بتكوينها ، وترشد الآيات هنا الى أصناف لا يحل التزوج بهن ، ولا تكوين الأسرة منهن ، وذلك لما بينها وبين الرجل من صلات لا ينبغى تعريضها للفساد ، ويجب ان ترفع عن مزالق الحياة الزوجية . ومن هنا حرم التزوج بحلائل الآباء ، وقد كان العرب يفعلون ذلك ، وقال فيه

(*) من الآية ٢٤ الى نهاية الآية ٢٥ من سورة النساء .

القرآن : « انه كان فاحشة ومقنا وساء سبيلا » ، وحرّم الزوج بالأم وان علت . والبنت وان نزلت . والأخوات . والعيمات ، والخالات . وبنات الأخ ، وبنات الأخت . وحرّم بسبب طارىء وهو الرضاع المكون للبنية مثل ما يحرم بالترابة . واقصرت الآية على الأمهات والأخوات ، وجاء في السنة الصحيحة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وحرمت أم الزوجة وان لم يكن الرجل دخل ببنتها ، وحرمت بنت الزوجة اذا كان الرجل قد دخل بأُمها . وحرمت حلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب ، وحرّم تحريماً مؤقتاً الجمع بين الأخين . ومن في معناهما ، كالمرأة وعمتها وخالتها ، وحرمت المتزوجات واستثنت الآية منهن المهاجرات المؤمنات اللاتي تركن أزواجهن الكفار ، وتبين صدق إيمانهن : « فان علمنموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتينموهن أجورهن » .

ثم صرحت الآيات بحل ما وراء هذه المحرمات ، مشيرة الى فائدة الزواج من احصان الرجال والنساء ، والبعد عن المسافحة والمخادنة كما أوجبت بذل المهور . وأشارت الى لزوم تخير الزوجات من العناصر الطيبة وهى الحرائر المؤمنات ، ومنعت الزوج من غيرهن الا عند العجز مع خوف العنت والمشقة ، والوقوع فى الفاحشة ، ومع ذلك فقد قال الله تعالى : « وأن تصبروا خير لكم » . وذلك محافظة على البيئة الصالحة التى يكون منها النسل ، ويتربى فيها .

النهى عن اكل أموال الناس بالباطل

ثم عرضت الآيات بعد ان أرشدت الى الهدف من هذا التشريع وهو الهداية الى سبل السعادة والبعد عن حمأة الشهوات والمفاسد ، عرضت الى العنصر الثانى فى حياة الأسر والجماعات وهو « المال » فنهت عن اكله بالباطل ، والباطل كل ما لم يكن سبباً مشروعاً فى حل الأموال كالسرقة ، والغصب ، والرشوة ، وأجرة البغاء ، والربا ، وما الى ذلك مما نهى الله عنه وله اثره السيئ فى سلامة المجتمع . ولما كان الاعتداء على المال ، من وسائل الاعتداء على النفس جاء فى هذا المقام قوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » ، وتوعدت الآيات بأشد العذاب من يعتدى على أخيه فى ماله أو نفسه ، كما وعدت بتكفير صفائر الذنوب اذا ما اجتنبت هذه الكبائر : « ان تجتنبوا

كبار ما ينهون عنه نكروا عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما .
ولما كان معظم اسباب الإعداء . نطلع المقل الى ما بيد المكتر ،
ومنى ان يكون ما في يده غيره في بدد نهى الله عن ذلك وبين ان
لكل كاسب وعامل نمرة عمله وكسبه فليست كل انسان مواهبه
وغدريه في الكسب والعمل . ولا يبدل الى شيء غيره : « ولا ننهوا
ما فضل الله به بعضكم على بعض . للرجال نصيب مما اكسبوا ،
والنساء نصيب مما اكسبن . واسألوا الله من فضله » .

اما المال الذى يورث ولا يكسب بالعمل فقد بينت الآيات
المستحقين فيه وانصاءهم على حسب ما يعلم الله من مصلحة
عباده . وهم اصحاب القرابة والزوجية . فحافظوا على قاعدة
الكسب . وحافظوا على قاعدة التوزيع . ولا يعند بعضكم على بعض
لا في كسبه . ولا في ميراثه : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان
والأقربون والذين عقدت إيمانكم فأنوهم نصيبهم » . .

قوامة الرجل

ولما تضمن تشريع الله للرجال والنساء تفاوتاً في الأعمال
والانصاء : وكان ذلك مبيحاً لفكرة السوية عند من لا يحكمون
الطبيعة ولا يفهمونها : بينت الآيات ان الحكمة في ذلك ترجع الى
طبيعة كل من الرجل والمرأة . فكاف الرجل . بماله من قوة ، بالجهد
والاعمال الشاقة ، ومنح بما عليه من تبعات مالية وغيرها نصيباً
أكبر من نصيب المرأة . وبهذا وذاك كانت له القوامة عليها :
« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما انفقوا من أموالهم »

معنى قوامة الرجال

ثم أرشدت الآيات الى أن تلك القوامة ليست قوامة استعباد
ونسخير وانما هي قوامة رئاسة ونصح وتاديب ، كالنبي بين الرجل
وابنائه ، والراعى ورعيته . ومن هنا لم يكن لتلك القوامة اثر بالنسبة
لصنف الصالحات القاتنات ، وانما كان اثرها بالنسبة لمن يظن فيها
النشوز والانحراف ، وبها كان الوعد والتاديب الذى يجرى فيها بين
الرجل وابنائه : « فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » . وكان
اذا ما اتسد النشوز ، ووصل الى الشقاق والخلاف الحاد ، انتقل
العلاج من التاديب الذى يباشره الزوج الى التحاكم عند الاهل والاقارب

الذين يهمهم شأن الزوجين ، ويعز عليهم أن تتدهور الأسرة ، ويتشرد الأطفال .. وبقدرة الحكيم ، وإخلاصهم في إرادة بعث الحياة الطيبة بين الزوجين ، يسدد الله خطاهم ، ويمنحهم من الوسائل ما يعيدون به إلى البيت هدوءه واستقراره .

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ان يربدا املاحا بوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبرا »

الربع الرابع :

الاحسان في كل شيء

(*) الكلام فيه ينجه الى حفز النفوس نحو العمل بالاحكام التي بينتها السورة فيما يختص باليتامى والأسر وتكوين البيوت ، وذلك عن طريق التوجيه الى الاحسان العام ، وإلى ان سعادة المؤمن ليست معقودة بالاحسان إلى أسرته وأقاربه فقط ، وإنما ترتبط بالاحسان الى كل ما يحتاج الى الاحسان .

ومن هنا أمر بالاحسان في عبادة الله وهى اصل الخير كله ، والاحسان فيها افراده بالعبادة والتقديس ، دون أن يكون لغیره شركة ما فيما هو من خصائص الألوهية ، ثم ذكر الاحسان الى الوالدين لأنها عماد الأسرة ، وفيها يشب المرء على الاحسان ، ثم يمتد الاحسان منها الى الأقارب والجيران والأصحاب ، وإلى كل أرباب الحاجات ، وبهذا ترتبط وحدات الأمة على أساس من الرحمة ، وتصبح تلك الوحدات أسرة واحدة ، متعاونة في السراء والضراء فيتحقق الرحم الانساني العام الذي افتتحت بنقرمه بين الناس ، ولفت الفخر اليه ، سورتنا الكريمة .

ثم تشير الآيات الى ان التقدير في هذا الحق الاجتماعي شأن صنفين من الناس : صنف يخال ويتكبر ولا يرى لغیره حقا عليه ، فيبخل بنعمة الله على عباده ، وبذلك يشيع خلق البخل بين الناس ، فيبخلون كما يبخل ، ويتقطع ما بينهم من صلوات ، وتحدث بينهم الضغائن والاحقاد : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون

(*) الآيات من ٢٦ الى نهاية الآية ٥٧ من سورة النساء .

ما آتاهم الله من فضله » . وصنف يتعاطم على الناس فيحسن اليهم ، ولكن ابتغاء مدحهم آياه ، وتعظيمهم له ، دون أن يدفعه الى ذلك شعور بحق ، أو ايمان بالله : « والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » . ثم يسجل القرآن على هذين الصنفين ، ان الذي أغراهم بالبخل والرياء على هذا الوجه . الذي يدل على حرمان النفس من الفضيلة ، انما هو الشيطان ، منبع الشر والرذيلة : « ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » ثم تثير الآيات عجب الناس من هؤلاء في اعراضهم عن الايمان بالله واليوم الآخر ايمانا يدفعهم الى القيام بالحقوق ، والاخلاص في ادائها على وجه يفرس الفضيلة في نفوسهم . ويكفل لهم ثواب الله ورضاه ، مع انهم لو اخلصوا لما فاتهم شيء مما يحبون ، ولحصلوا في الآخرة على النعيم الدائم والجزاء الحسن : « ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها » ، وكيف يكون حال هؤلاء يوم يجمع الله الناس ويشهد على كل امة رسولها ؟ . « يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا » .

علاج لادواء النفوس

ثم تسوق الآيات للمؤمنين علاجاً من شأنه اذا قاموا على وجهه هذب نفوسهم ، وظهر قلوبهم ، فلا تعرف الى البخل ولا الى الرياء سبيلا ، ذلكم العلاج هو « الصلاة الخاشعة » عصمة الانسان من الفحشاء والمنكر « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » . وارشدهم في ذلك الى تدبرها واستحضار عظمة الله فيها : « لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . ثم تلفت الانتظار الى تطهير الظاهر حتى تلتقى طهارته مع طهارة الباطن : « وان كنتم جنبا فاطهروا » . وتذكر بنعمة الله عليهم في الاكتفاء بالطهارة الرمزية ، وهي طهارة التيمم حين لا يقدر على الطهارة الحقيقية . وهي طهارة الماء . ثم تعرض الآيات بعد ذلك لحالة طائفة يعلم المؤمنون من أمرها ما يعلمون ، من الاعراض عما آتاه الله من احكام وهداية ، وتحريف الكلم عن مواضعه ، واتخاذها لانفسها من عناوين التزكية كأبناء الله واحبائه ، وما يوهمون به انهم في غنى عن العمل بنصيبهم من كتاب الله وشرعه ، وفي اثناء ذلك تهددهم الآيات بقوله تعالى :

« يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » .

هذا ما يلتفت الله نظر المؤمنين اليه في وجوب الأخذ بأحكامه ، وعبرنا منه أن نرتفع بأنفسنا عن مواطن الذين ييطلون والذين يراءون . ونعصم أنفسنا عن مسامرة هؤلاء في تحريف الكلم عن مواضعه ، واشتراء الضلالة ، وتركية النفس بمجرد النسبة الى الرسول أو الاسلام ، فعلى هؤلاء الذين ينتمون الى كتاب الله ، ويقولون نحن مسلمون لله ، أن يندبروا هذا التهديد الالهي ، وأن يعلموا أن هذا التهديد سنة الله مع كل من اعرض عن ذكره ، ونبتذ شرعه وأحكامه ، وحرف كلمه عن مواضعه ، ثم عليهم أن يستمعوا الى وعيد الله لمن حاد عن طريقه : « ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا . كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . ثم الى وعده لمن التزم حدوده وأحكامه : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا » ..

الربع الخامس :

الامانة والعدل

(*) والكلام فيه لا يزال في التشريع الداخلي الذي يحفظ على الأمة استقرارها وهدوءها . وقد أرشدت الآيات هنا الى أن أساس الانسحاق بهذه الاحكام أمران لا تسلم أمة ولا تسعد الا بمراعاتهما والحرص عليهما ، وهما أساس الحكم الصالح ، وسبيل الحياة العلية : أداء الامانات الى أهلها ، والعدل في الحكم بين الناس . والامانة اسم للحق الذي أودع عند الإنسان ، وكلف حفظه ليوصله الى صاحبه الذي يملكه ، أو الذي ينتفع به ، فيشمل المال ، وأداؤه تسليمه كاملا غير منقوص ، والعلم ، وأداؤه تعليمه على وجهه الصحيح ، والرأي ، وأداؤه إبداءه لمن يحتاج اليه ، أو لمن

(*) الآيات ٨ الى نهاية الآية ٧٢ من سورة النساء .

بيده التنفيذ ، وأداء الأمانات يتناول تيسير طرق الوصول إليها . كنشر الكتب المهدية التي ينفع الناس بها في دينهم ودنياهم . ومنقبة النعالب الدينية من البدع والخرافات والأساطير التي تفسد على الناس دينهم وبحورهم . كما يتناول تنظيم الطرق الزراعية ، وحفر البرع . وانشاء المصانع ، كل ذلك مما يجب على الراعى تسهيله للرعية وهو امانة في عنقه ..

اما العدل في الاحكام فيرجع الى نحري الحق بوسائله ، والبعد عن الهوى والشهوة ، وقد أرشدت الآيات الى ان سبيل الأمانة والعدل انها هو طاعة الله المشرع . والرسول المبين ، وأولى الامر ، القائمين على حدود الله ، الذين هم من الأمة ، يحسون احساسها ، ويهتمون بخيرها وسعادتها « يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » .

ثم تلقت الآيات انظار المؤمنين الى طائفة تثبت فيما بينهم ، تظهر ايمانها بشخصية الأمة ، وقلوبها تنكرها ، يزعمون انهم يؤمنون بدين الأمة وقانونها . وهم في الواقع ينطوون على ارادة التحاكم الى غير دينها الحق تبعاً لشياطينهم ، وسيراً مع أهوائهم : « واذا قيل لهم نعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول رايت المناقطين يحدون عنك صدودا » .

وهذه نائقة السوء ، وجرثومة الشر ، يختبر الله بها كل أمة ، فاحذروهم واحذروا طريقهم التي تفسد عليكم أمركم : « أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظّمهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا » .

الا وان هؤلاء لا يقام لهم وزن عند الله ، ولا تحفظ لهم كرامة الا اذا تابوا وطهروا أنفسهم من رجس النفاق ، وتعاونوا معكم على البر والتقوى ، وخضعوا لاحكام الله ، واتخذوها حكماً فيما ينشأ بينهم من خلاف او يعرض لهم من حاجة : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » .

ثم تلقت الى أولئك المنحرفين وترشدهم الى ما فيه خيرهم من

الامتنال لما يلقى عليهم من احكام الايمان . والانتفاع بمراتبها العلية :
« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد مثمرا . وإذا
لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم حراطا مستقيما » . ثم يختم
الآيات هذا التشريع الداخلى الذى تحدثت فيه من أول السورة .
تختمه بوعده كريم لمن بطيع الله والرسول فيه ، ونعدهم برفع مكانتهم
الى مستوى الذين انعم الله عليهم من عباد الاخبار « النبيين ،
والصديقين ، والشهداء ، والصالحين . وحسن أولئك رفيقا » .

الاستعداد للامن الخارجى بعد الداخلى

ثم تأخذ الآيات فى الارشاد الى ما يتوقف عليه استقرار الأمة
من جهة خارجيتها . فتأمر بأخذ العدة والاستعداد الدائم لمكافحة
العدو الخارجى عليها ، المقتصب لها ، وأمر بنظير الأمة من
عناصر الفساد والنخيل التى تنبت منها وفيها ، وتربط حبالها بحبال
أعدائها ، وتعمل فى سرها على تمكين العدو من بلادها .

ثم تعرض الآيات فى سبيل طويل للتعامل فى سبيل الله وفى سبيل
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، وترشد الى ما يتوقف
عليه النصر ، معلية فى ذلك كله شأن الذين يقاتلون فى سبيل الله ،
الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ، ويضحون بأنفسهم وأموالهم فى
اعلاء كلمة الحق ، ورد كيد الغاصبين المبطلين : « يا أيها الذين
آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منکم لمن
ليبطئن فان اصابکم مصيبة قال قد انعم الله على اذ لم اکن معهم
شهيدا ، ولئن اصابکم فضل من الله ليقولن کأن لم تکن بینکم ومبته
مودة ، يا ليتنى کنت معهم فأنفوز فوزا عظيما » .

سورة الأنعام

الربع السادس :

تعامى المعاندين عن الحجج

(*) قال تعالى : « ولو اننا زلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون » .

هذا هو الربع السادس من سورة الأنعام ، وسورة الأنعام ، هي سورة الحجج العقلية بين الحق والباطل ، وقد سلكت في حجاجها طريق الحكاية والتلقين ، تحكى بكلمة « قالوا » او نحوها شبهة المبطلين ، وتلقن بكلمة « قل » ونحوها الحق وحجته . ومن شأن المبطلين في كل زمان ومكان ، ان يتعاموا عن حجة الحق الواضحة ، ويلتمسوا — تبريرا لعنادهم واعراضهم — حجة ليؤمنوا بها ، ويقسموا انهم ان جاءتهم حجة ظاهرة ليؤمنن بها . والواقع ان كفر المعاندين لم يكن ناشئا عن عدم الحجة ، وانما هم بذلك لاتنفعهم حجة ، ولا يؤمنون ببرهان ، وانه مهما سيق اليهم من حجج ، وهىء لهم من دلائل فانهم لا يؤمنون لا اذا سلخوا سنة الله في ايمان من يؤمن فطهروا قلوبهم من الحقد والحسد ، واقبلوا على النظر البرىء فيما يدعون اليه « ولكن اكثرهم يجهلون » يتمكن الجهل والسفه من قلوبهم فيمنعهم ان يسلكوا طريق الهداية والايمان .

وان واجب اهل الحق بالنسبة اليهم ان يعرفوا ان عداوتهم للحق ناشئة من نفوسهم وليست ناشئة من عدم الحجج المقنعة ، فلا يهتموا بشأنهم ، ولا يكثرثوا بما يقترحون من حجج وآيات : « وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون » .

(*) الآيات من ١١١ الى نهاية الآية ١٢٦ من سورة الأنعام .

واجب الدعاة

وليعلم اهل الحق ان سنة الله جرت مع كل نبي وكل داع ، ان يثبت لهم اعداء يقتفون امام دعوتهم ويعملون جهدهم في صرف الناس عنها وما على هؤلاء الدعاة الا ان يصبروا ويصابروا ، ويعصموا انفسهم واتباعهم من الاغترار بزخرف قولهم وفاسد وحيهم حتى يأتيهم نصر الله ، وتكون العاقبة للصابرين » وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن » ، ولقد كان في قدرة الله ان يسلبهم قوة المعارضة ، ولكن لم يشأ ذلك تحقيقا لحكمة الابتلاء ، وتصحيحا لقانون المحاسبة والجزاء « ولو شاء ربك ما فعلوه » ..

واذن فيجب على دعاة الحق ان يتركوهم وان يعتصموا بالحق الذي معهم وتشهد بصحته فطرهم وضمايرهم ، كما يشهد بصحته التاريخ الحق لآخوانهم السابقين : « افغير الله ابتغى حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين » .

فليعتصموا بحقهم ، وليثقوا بسنة الله معهم في النصر والناييد ، وبسنته مع اعدائهم في الهزيمة والخذلان « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » وليحذروا الاستماع اليهم ، والناثر بما ينفثون من سموم : « وان تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » ، « وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ، وان اطعتموهم — في عقيدة أو عمل — افكم لمشركون » .

اعداء الحق

وقد جرت سنة الله ايضا ان يجعل اعداء الحق في كل امة « اكابر مجرميها » ارباب الرئاسة والجاه والسلطان . وانهم هم الذين يضطربون لموت الحق ، وبخافون سطوته ، وهم لذلك يعملون جهدهم في وضع العقبات ، وفي الكيد لأرباب الحق ، ولكنهم في سنة الله لا يمكرون الا بانفسهم وسيرون حتما ذلتهم وعزة الضعفاء حينما تدور عليهم الدائرة ، وينزل بهم القضاء على أيدي هؤلاء الضعفاء : « وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون » .

بهذا مضت سنة الله في الاولين ، وتمضي به في الآخرين ، وبه

سجل الله الصغار والذل على المظلمين . الذين يكيدون للحق ويمرغون الناس عن الحق « يصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » ، أما من يظهر قلبه من دواعي الإجرام ونوازع النفس الخبيثة . ويستقبل الحق بقلب نقى فإنه يدخل في رحمة الله . وينعم بفضله وهدايته .

« وهذا صراط ربك مستقيماً قد فعلنا الآيات لقوم يذكرون » .

الربع السابع :

مهتد وضال

(*) « تواصل هذا الربع الحديث عما يكون من شأن المهتدين الذين ظهرت قلوبهم من الموروثات الفاسدة . ونظروا في أدلة الحق . ماشرحت به صدورهم وسلكوا طريق الله المستقيم . ومن ضمن الضالين . الذين تحدرت قلوبهم فلم ينفذ إليها شعاع الحق . وظلوا في كفرهم بعمهون ، فيذكر بالنسبة للمهتدين . « لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون » .

ويحور بالنسبة للضالين بعض مواقف الحشر والحساب ، التي يجلى فيها أن سبب ضلالهم هو غفلة بعضهم ببعض ، واستجابة الإبداع لأغراء المبعوعين . وبتجلى فيها تحسر الانبعاث على السر وراء المبعوعين ، والتي تقطع عليهم فيها أعذارهم ، ويذكرون برسل الله وآياته . فيشهدون على أنفسهم بالكفر ، ويعترفون أن الحياة الدنيا هي التي غرقتهم ، وصرقتهم عن الإيمان بالرب . وعن النظر في الآيات : « يا معشر الجن قد استخرتم من الأنس ، وقال أولياؤهم من الأنس ربنا استمتع بعضهم ببعض » ، « يا معشر الجن والأنس ، ألم يأتكم رسل منكم يقدمون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، قالوا شهدنا على أنفسنا » .

شبيه الشيء منجذب إليه

وعندئذ يحسد على الجميع ، ضالين ومضلين : « النار

(*) الآيات من ١٢٧ إلى نهاية الآية ١٤٠ من سورة الأنعام .

مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله . وفيما بين هذا التصوير الأخذ بالنفوس والذي يعبر تعبيرا قويا عن علاقة الاتباع بالمتبوعين في الدنيا والذي يوضح ان ضلال الفريقين انما جاءهم من قبل انفسهم ، سيرا وراء الهوى والشهوة ، لا من قبل الله بحكم قاهر لا مفر منه .

فيما بين هذا التصوير ، تقرر الآيات سنتين من سنن الله في خلقه ، تختص احدهما بالضلال والاضلال ، وهى ان النفوس المشابهة في عوامل الاعراض عن الحق يميل بعضها بحكم المشاكلة الى بعض ، تلتقى رغباتهم واهواؤهم ، فتلتقى عقائدهم وخططهم ، فيتعاونون ، ويتناصرون ، ويتبع بعضهم بعضا « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » .

الجزاء بعد الانذار

وتختص السنة الأخرى بشأن الله في الحساب والجزاء ، وهى انه ليس من شأنه سبحانه ان يعذب الأمم بما يشيع فيها من مظالم ، وينتهك فيها من حق ، قبل ان ينذرهم ويرشدهم ، ويبعث فيهم من يدعوهم الى صراطه المستقيم ، لئلا تكون لهم حجة ، ويقولوا : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » ، « ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » .

سر التكليف والاختيار

ثم تبين الآيات ان هذه السنن التى يعامل الله بها عباده — فى الضلال والهدى ، والانذار والتبشير ، والحساب والجزاء — لم تكن ليسد بها حاجة له سبحانه ، فهو الرب الغنى الذى يحتاج اليه كل من سواه ، وانما هى من رحمته بعباده ليظهر فيهم المحسن من المسئء ، ويمتاز بها الخبيث من الطيب ، ويحظى كل عامل بنتيجة عمله ، ولو شاء سبحانه لأذهب العصاة المارقين ، وأتى بقوم يحبهم ويحبونه ، يطيعون ولا يعصون ، ولكن قضت حكمته بتنظيم الكون على هذه السنن ، تحقيقا لتاعدة التكليف والاختيار ، واظهارا لفضل العقل الذى فضل به الانسان على غيره من سائر المخلوقات ..

إذا فسدت العقيدة ساء السلوك

ولما كانت العقائد الفاسدة يتبعها دائما احكام فاسدة وتصرفات منحرفة ، اخذت الآيات تبكت الضالين في عقائدهم ، على بعض تصرفاتهم التي كانت انرا من آثار كفرهم بالله ، واعراضهم عن شرائعه واحكامه ، فذكرت تصرفهم بالتحليل والتحريم في الحرث والانعام ، تصرفا لم ياذن به الله . ولم يكن في طبائع الأشياء ما يسمح به او يبرره : جعلوا منها نصيبا لشركائهم ، ونصيبا لله ، وبعد هذا يأخذون مما جعلوه لله ويضيئون له ما جعلوه للشركاء ، وخصصوا بعض الانعام والحرث لمن يشاءون ، وحرموها على من يشاءون . . حرموا ظهور بعض الانعام ومنعوا أن تتركب أو يحمل عليها واكلوا ما ذبحوه باسم الأصنام والشركاء ، وحرموا ما ذكر اسم الله عليه ، وهكذا حتى امتد سوء تصرفهم الى اولادهم فقتلوا بقتلهم الى المعبودات .

وعبرتنا في ذلك : أن الشريعات والنصرفات التي لا تؤسس على الايمان بالله وشرائعه لابد أن تكون عاقبة اهلها الخسران والدمار ، فليعتبر هؤلاء الذين يجعلون لغير الله نصيبا فيما خلق والذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل ابتغاء شهوة او تقليد ، والذين يعملون جهدهم في افساد نطف النسل الذي به يعمر الكون ، وتظهر به أسرار الله في خلقه ، وليقرعوا جميعا قوله تعالى :

« قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » .

الربع الثامن

نعم الله دلائل وحدانيته

(*) وفي هذا الربع تعود الآيات فنذكر ادلة النوحيد الماثلة في نعم الله التي يتقلب فيها عباده ، والتي يسدون بها حاجاتهم ، ويمتنعون

(*) الآيات من ١٤٩ الى نهائه الآية ١٥٠ من سورة الانعام .

بلذائذها أنفسهم .. يذكر من ذلك الزروع ويذكر الأنعام ، ويلفتهم الى ما في الزروع والأشجار من ثروة نباتية ينتفعون بأخشابها في مهامهم ، وبثمارها في طعامهم ، والى ما في الأنعام من ثروة حيوانية ، لهم فيها دفاء ومنافع ومنها يأكلون : « وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » . « ومن الأنعام حمولة وفرشا ، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين » . كلوا من الأنعام ، كما تأكلون من الزروع والثمار فالحل مما أنعم الله به عليكم ، وأحل لكم ، وان التفريق بين ما أحل الله بتحليل البعض وتحريم البعض ، خروج عن قضية التسوية بين المتماثلات في الطبيعة والحكم ، وافتراء على الله بالتحليل والتحريم ولا يملك التحليل والتحريم سواء « قل الذكركن حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا »

اربعة اطعمة محرمة

لم يحرم شيئا من هذا ، وما كنتم شهداء إذ حرم . وانما هو افتراء وتضليل « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم » . ان الله لم يحرم شيئا من الزروع ، ولا من الأنعام ، وانما الذى حرم ان يطعم هو الميتة ، والدم المسفوح ، ولحم الخنزير ، والفسق الذى اهل به لغير الله . وقد حصر الله ما حرم من طعام فى هذه الأصناف الأربعة ، وقد جاء ذلك الحصر فى سورتنا بقوله : « قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير ، فانه رجس ، او فسقا اهل لغير الله به » وجاء ذلك الحصر مرة اخرى فى سورة النحل بصيغة : « انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به » . وسورة الأنعام- وسورة النحل مكتتان ، ثم جاء ذلك الحصر مرة ثالثة فى سورة البقرة على نحو ما جاء فى سورة النحل « انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله » ثم جاء مرة رابعة فى سورة المائدة : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به » وكان ذلك بعد قوله : « أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم » . وسورة البقرة ، وسورة المائدة مدنيتان . والمائدة بعد ذلك من أواخر القرآن نزولا . ومن هنا يتبين أن حصر المحرمات من الطعام فى هذه الأربعة ، هو ظاهر القرآن الكريم .

شبهتان مردودتان

وتعرض الآيات بعد هذا الى شبهتين . كان يندرع بهما القوم في أصل التحريم . وفي عدد المحرمات . فكانوا يقولون : لو كان دين الله حصر التحريم في هذا الأربعة فكيف حرم على بنى اسرائيل كل حيوان ذى ظفر ؟ وحرم عليهم بعض شحوم البقر والغنم ؟ . . . ويجب الله عن هذه الشبهة بأن تحريم ذلك على بنى اسرائيل لم يكن شرعا وانما كان ابتلاء وعقوبة « قل لعلهم يأتون » . وكانوا يقولون في أصل التحريم والشرك . وما ورثوا عن الآباء من عقائد وشرائع فاسدة : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » يريدون ان الله رضىه وامر به ، او انهم كانوا مجبورين عليه بقهره الذى لا يسه طيعون النخلص منه ، وبلك شبهة لا تزال عالقة بالنفوس يعتذر بها المفسدون ، ويجادل بها المبطلون ، والله يجيب عنها بأن أمثالهم السابقين كذبوا الرسل فأشركوا وحرموا ، واعتذروا بالمشيئة كما يعتذرون ، فعاقبهم الله على شركهم . ولم يكثر باعتذارهم ، فلو كان حقا ما قالوا لما عاقبهم « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » ثم طالبهم بما يثبت رضا الله بالشرك والتحريم أو بما يثبت قهرهم على ما هم عليه : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن ، وان انتم الا تخرصون » . . . واذا لا علم عندكم فلا تتبعوا أهواءكم واتبعوا ما أنزل الله اليكم : « قل فله الحجة البالغة » . . .

الانسان مختار غير مقهور

كلفكم ووعد وأوعد ، وترككم كما خائتكم : مختارين غير مقهورين ولا مجبورين ، ليكون للمحسن احسانه ، وللمسيء اساءته ، ولو شاء لقهركم على الطاعة فلا تقدرון على العصيان ، او قهركم على العصيان فلا تقدرון على الطاعة ، وعندئذ لا تكونون من النوع الذى أعده للخير والشر ، وهذاه النجدين . ثم يستنهض همته في استحضار من يشهد لهم بما يقولون ، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه من السير في طريق شبههم الضالة :

« ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون » .

الربع التاسع :

(*) عرضت سورة الأنعام لكثير من أدلة التوحيد والرسالة والبعث ، ودفعت كثيرا من الشبه التي كان يثيرها خصوم الدعوة عليها وعلى الدعوة ، وبينت في سبيل تسلية الرسول وصحبه جملة من سنن الله في الاضلال والهداية ، وفي معارضة الباطل للحق حتى أوفت في ذلك كله على الغاية ، وأخيرا ختمت بهذا الربع : « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا » . . . الآيات . فركزت الدعوة في أمهات الفضائل ، وأسس الخير للفرد والجماعة ، ففى جانب العقائد :

« الا تشركوا به شيئا » ، فله وحده العبادة ، وبه وحده الاستعانة ، ومنه وحده الخوف والرجاء ، وله وحده التحليل والتحريم .
وفي جانب العمل :

« وبالوالدين احسانا » . فمنهما نشأ الانسان وفي احضانها تربي ، والاحسان اليهما اعتراف بالنعمة وتقدير للجميل : « ولا تقتلوا اولادكم من املاق » . فالولد ثمرة الحياة ، وحلقة في سلسلة النوع الانساني ، وفي حكم قتلهم العمل على منعهم حيث لا ضرورة تدعو اليه ، واهمال تربيتهم ، أو تنشئتهم على بغض بلادهم ودينهم . .

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » . فالاعتداء عليها هدم لعمارة بناها الله ، واعتداء على خلافة ارادها الله . نعم . اهدرت عصمة النفس البشرية اذا اعتدت على اخت لها بريئة فقتلتها ، أو على نظام الله العام فحاربته ، أو على جماعة المسلمين فناصبتها العدا .

« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » . فالأموال صنو النفس ، وعنصر

(*) الآيات من ١٥١ الى آخر سورة الأنعام .

الحياة . والاعتداء عليها اعتداء على الحياة ؛ وقد خص بالذكر « الأكل » عن طريق استضعاف المالك كاليتيم ، وعن طريق الاختلاس في المعاملات التي لا بد للناس منها ، وهو طريق البيع والشراء : « ويل للمطففين .. » .

وفي جانب القول :

« واذا قلتم غاعدلوا ولو كان ذا قربى ؛ وبعهد الله أوغوا » . العدل ، والوفاء بالعهد تطبا النظام ؛ فلا عمران مع الظلم ، ولا نظام مع المحسوبية ، ولا ثقة مع نقض العهود . واهمال شرع الله نقض لعهد الايمان ، والاخلال بالالتزامات نقض لعهد الانسان . وتبديل حكم الله نقض لعهد الله ولا حياة لامة عرفت بنقض العهود ..

« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » جمع الكلمة وارتباط القلوب حول تركيز شرع الله اعتصام بحبل الله ، وسبيل للخير والفلاح . والتفرق غول الأمم ، ومورد التهلكة .

وصايا الهيّة

تلك وصايا الله ، بعث بها كل رسول ، وانزل بها كل كتاب .. فهي شرعه الدائم ، وصراطه المستقيم ، جاء بها كتاب موسى ، وجاء بها القرآن الكريم ، ليؤكد اللاحق السابق : « ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى احسن » ، « وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . والاعراض عنه تكذيب بآيات الله وسبيل لغضب الله ، والتفرق فيه تضييع لأمانة الله : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء » ، انما أمرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » .

ثم تختم السورة بأمرين عظيمين ، يرجع احدهما الى تقرير الدعوة فى نفسه صلى الله عليه وسلم تقريراً يحس به وجدانه ، ويتجلى به ظاهره ، ويمتلئ قلبه ببرهانه المادى والتارىخى : « قل ائنى هدائى ربى الى صراط مستقيم ، دينا قيميا ملّة ابراهيم » « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين » « قل اغفر الله ابنى ربا وهو رب كل شيء » .

وتقرير الدعوة على هذا الوجه له من الأثر في قوة الداعى ،
وفى تبديد شبه المعارضين ما يركز للحق سلطانه ، ويرمى بوجهة
المعارضة الى مكان سحيق ..

أما الخاتمة الثانية والأخيرة فهي ارشاد الانسان الى مكانته
التي اعدّها الله له في هذه الحياة ، تلك المكانة التي تمثلها خلافته
في الأرض ، وان الله جعل عمارة الكون تحت يده ويعمله ، تتعاقب
عليه أجياله ، ويقوم اللاحق في ذلك مقام السابق ، وان الله سبحانه
قد فاوت في المواهب ليظهر من يحسن في الخلافة فيكون له من
الله مغفرة ورحمة ، ومن يسيء فيكون له من الله شديد العقاب :
« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات
ليبلوكم فيما آتاكم ، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم » .

سورة الأعراف

الربع الأول :

مهمة التنزيل المكي

﴿١﴾ سورة الأعراف أول سورة طويلة نزلت من القرآن الكريم ، وأول سورة عرضت للتفصيل في قصص الأنبياء ، وهي أطول سورة في المكي ومهمتها هي مهمة المكي : تقرير التوحيد . . ربوبية ، والوهمية ، ونشريعاً ، وتقرير البعث والجزاء ، وتقرير الوحي والرسالة . وتلك هي أصول الدعوة الدينية التي كانت لأجلها جميع الرسائل الإلهية . .

واجب الداعي وحقه

نوهت بشأن الكتاب ، وارشدت الى الغاية التي لأجلها أنزل ، وإلى ما يجب على الرسول بصفته الداعي أن يطرده عن قلبه حتى يقوى في الدعوة ويقوم بالمهمة التي القيت على كاهله : « كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتذربه وذكرى للمؤمنين » ، فعلى دعاة الخير أن يتسلحوا بالهدوء والاطمئنان . وعلى الناس أن يوفروا عليهم راحة الضمير ، والا يضعوا أمامهم العقبات التي تخرج الصدور ، وتقبض النفوس ، وقد أجملت السورة دعوتها الى هذه الأصول في آية واحدة ، تحمل الأمر مناحية الإيجاب ، وتحمل النهي من ناحية السلب ، فطلبت اتباع ما أنزل من عقائد وأخلاق وأعمال ، ونهت عن اتخاذ أولياء من دون الله ، يرجع اليهم في التحليل والتحريم ، أو يقصدون بالعبادة والتقديس ، أو يعتمد عليهم في الشفاعة والمغفرة : « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » .

ثم سلكت مسيل الانذار : فأنذرت بما أصاب الأمم السابقة حينما كذبت رسلها ، وعنت عن أمر ربها : « وكم من قرية أهلكناها

﴿٢﴾ انظر أول الأعراف الى نهاية الآية ٣٠ .

فجاءها بأسنا بيانا أو هم قائلون « . وخوفت بما أعد للمذنبين يوم أن يسألوا عما أنزل إليهم . ويوم أن يسأل عنهم المرسلون ، يوم الوزن الحق ، يوم يثقل الميزان أو يخف : « فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين » : « والوزن يومئذ الحق » ثم سلكت سبيل التذكير بالنعم ، فلفتت الأنظار الى نعمة تمكين الناس في الأرض ، واتخاذهم أياها وطنًا مزودًا بضرورب المنافع الشتى . يستقلون فيه بالحكم . والانتفاع بموارده الظاهرة الباطنة لا يشاركهم فيه أحد . ولا يخرجهم منها انسان « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش » .

ولفتت الأنظار الى نعمة خلقهم من أب واحد . بجمعهم به رحم واحد ، وبه كانوا خلفاء في الأرض وعمارة الكون . وفضلهم بذلك على كثير من خلقه . وهنا ذكرت السورة خلق آدم وقسمته مع الملائكة . من أمرهم بالسجود له . اظهارا لفضله . وتوحيها بما يكون له من شأن ، بعد أن قالوا : « اجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » .

تحذير من ابليس وجنده

ثم ذكرت موقف ابليس من آدم وكيف ابى واستكبر ، وبعالى ومعظم وقال : « انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » . ومن هنا ظهر للانسان عدوه المبين ، الذى ابتلاه الله به في هذه الدنيا ، والذى يجب عليه — ليسلم من شره ويسعد ، ويحصل على رضا مولاه ، ويحقق حكمة الله في خلقه — ان يخذل عدوا . يحسب نواياه ، ويعترف وسوسته ويكافحه بكل ما اوى من قوه . يعرف انه قد نصب له الشباك وتعد له بالمرصاد ، ورسم خطئه في اعوانه والكيد له : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأبينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا نجد أكثرهم شكرا » . .

بصرنا الله بهذه العداوة ، وحذرنا منها « اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين » . ثم بذكرنا بما كان من أثر عداوته لآدم ابى البشر : كان آدم وزوجه في رغد من العيش فابتلاههما الله بتكليف خاص ، فوسوس لهما الشيطان ليظهر ضعفهما ، فينحرفا عن التكليف ، فيقعيا في شر المخالفة ،

فيكون لهما من الله جزاء المخالفين « فوسوس لهما الشيطان » .
« وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور » ، ووقعا في
المخالفة ، ثم تنبها الى كيد الشيطان ، وقالا : « ربنا ظلمنا انفسنا
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » .

وهكذا يجب ان يربط اولاد آدم نسبهم بآدم ، فيعرفوا — كما
عرف — كيد الشيطان ، ويطهروا انفسهم — كما طهر — من
وسوسته واغوائه ، فقد خلقهم الله في الأرض ، وابتلاهم
بالشهوات ، وتعارض الرغبات ، وقام الشيطان بينهم ، يضل ،
ويكيد ، ويفرق ، ويغري ، ونظم حياته على قوى الانفساد ،
فليحذروه ، وليتقوا شره ، وليعتصموا بدعوة الله الواقية ، لعلهم
يرحمون « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع
الى حين . قال فيها تحيون وفيها تموتون ، ومنها تخرجون » ..

وتخلص الآيات بعد ذلك الى نداءات اربعة تتجه بها الى الناس
بوصف البنوة لآدم تذكرهم بنعم الله عليهم ، وتحذرهم فتنة
الشيطان ، وترسم لهم طريق الخير والفلاح في الدنيا والآخرة .

الربع الثاني :

الانسان بين الخير والشر

(*) قص الله علينا نبا آدم مع ابليس ، وكان مغزاه ان الانسان
له جانب خير يتلقى به امر ربه ويمثله وينفذه ، فيصل الى سعادته
والى رضاه ، وله جانب شر ، به يستجيب لوسوسة الشيطان
واغوائه ، فيبعد بذلك عن سعادته ، ويصيبه غضب الله . واولاد
آدم من آدم ، تكوينهم من تكوينه واستعدادهم من استعدادهم فلهم
كأبيهم جانب خير يقودهم الى اتباع أوامر الله ، وجانب شر يوقعهم
في المخالفة والعصيان ، وابليس الذى نشأ على عداوتهم يغريهم
ويوسوس لهم كما اغرى آباهم ووسوس له ، ويحاول ان يكشف
لهم من عورات وسوءات ، كما كشف لأبيهم من عورات وسوءات .

(*) الآيات من ١٢٧ الى نهاية الآية ١٤٠ من سورة الانعام .

لهذا وجه الله الى ابناء آدم ، بعد ان بين لهم عداوة ابليس لابيهم ، اربعة نداءات متتالية بوصف البنوة لآدم « يا بنى آدم » يرشدهم فيها الى نعمته عليهم ويحذرهم بها من عدوهم ، ويرشدهم الى ان هدايته لهم والتمسك بها هى وحدها سبيل عصمتهم من الوقوع فى كيدده ، ويذكرهم بأن الحرمان من النعيم ، الذى اصاب والديهم ، انما كان بنسيانهما نعمة الله ، وباستجابتهما للشيطان ، واغفالهما هداية الله .

امتن عليهم بأن هيا لهم سبيل الحصول على الملابس الذى به يستترون عورتهم ويريشون به انفسهم فى مناسبات التجمل ، ولفت انظارهم الى ان تقوى الله فى الانتفاع بنعمة اللباس على الذى رسم الله هو اساس الرضا ، واساس الشكر « يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواكم وريشا ، ولباس التقوى ذلك خير » .

وفى تحذيرهم من فتنة الشيطان التى فتن بها والديهم من قبل ، ووقعا بها فى المخالفة والعصيان : « يا بنى آدم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة » . وفى سبيل هذا يرشدهم الى ان عدم الايمان بالله والاعراض عن هديه هو الطريق الوحيد الذى به يتسلط الشيطان عليهم ، وينفذ منه الى قلوبهم : « انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون » ، فيأخذون بهم الى طريق الشر ، ويخيلون لهم ان ما يفعلون من شر وفاحشة انما هو باذن الله وامره « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها » . ثم يجيء النداء الثالث ، فيكشف عن المعنى الانسانى فى اللباس ، وانه من الزينة التى تحفظ على الانسان مكانته ، ويأمرهم باتخاذها فى المساجد وما يبائلها من المجتمعات ، ويرشدهم الى الاعتدال فيها ويضم اليها الاكل والشرب ، ويقول : « ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » ..

وكما يحذر الاسراف ، يحذر الحرمان ، وينكر على الاشحاء او المتنعمين حرمان انفسهم من الزينة والطيبات من الرزق ، ويرشدهم الى ان الجدير بالتحريم وبتطهير النفس منه « الفواحش » التى تاباها الانسانية ، و « البغى » فى الارض . و « الشرك » الذى لا تقوم له حجة ، ولا يوحى بفضيلة ، والقول على الله بغير علم ، وهو اصل الضلال ، والقضاء على شرائع الله واحكامه . وترشدهم

الى ان لكل امة اجلا ، تحاسب بعده على ما اقترفت من المظالم والمآثم ، وينزل بها الجزاء الذى تستحق . وانها لا تحظى بالنعيم بعد هذا الاجل الا اذا آمنت بالله وهداه ، واتقت حرمانه ، وأصلحت ما أفسدت أو أفسدت الناس : « يا بنى آدم اما يأنيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

حرمان ابدى

ثم تصور لنا الآيات بعد مشهدا من المشاهد الواقعية يوم الجزاء للمكذبين حتى يوضح الحق ، ويشهدون على أنفسهم بالكفر والكذب ، وان اربابهم — الذين كانوا يدعون من دون الله ، وشفعاءهم الذين كانوا يعتمدون عليهم فى النجاة من عذاب الله — قد ضلوا عنهم وتبرءوا منهم ، وفى هذا المشهد يتخاصم التابعون والمتبوعون ، ويلقى كل منهم بالتبعة على صاحبه ، ويسجل الله على الجميع تابعين ومتبوعين ضالين ومضلين الحرمان الأبدى ، ويوصد فى وجوههم ابواب الرحمة ، ويصف تقلبهم فى طبقات الجحيم المستمرة : « كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا ادركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » .

« لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » .

« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين » .

نعيم دائم

وبجانب مشهد الظالمين المكذبين ، ترسم الآيات مشهد المصدقين المؤمنين صفاء للنفوس من الغل والحقد ، وحمدا على هداية الله ، وشكرا على نعمته : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار » ، « وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » ، « لقد جاءت رسل ربنا بالحق ، ونودوا ان نلهم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون » .

الربع الثالث :

محادثة بين فرق ثلاث

(*) يتحدث هذا الربع عن مشهد آخر ، تبدو فيه ألوان جديدة من صور التحية والتكريم للمؤمنين ، ومن صور التبكيت والحسرة للمكذبين ، وتجرى في هذا المشهد محادثة بين فرق ثلاث : فرقة المؤمنين أصحاب الجنة ، أهل الهدى والإيمان . وفرقة الكافرين ، أصحاب النار ، أهل الضلال والبهتان . وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها القرآن الا في هذه السورة ، وفي هذا الربع وباسمها سميت السورة ، وهى الفرقة التى سميت بأصحاب الأعراف « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار » . « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » . « ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » . « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة » .

مشهد آخرى ، سيشهده العالم يوم البعث والجزاء دون تصوير ولا تخيل ، تبين تلك الآيات ما سيكون فيه من ثمانية أهل الحق ، أصحاب الجنة ، بالمبطلين أصحاب النار « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » فلا يستطيعون الا أن يقولوا : « نعم » فينطلق صوت علوى ، يسجل عليهم اللعنة والطرده والحرمان ، ومشييرا الى أن ظلمهم للحق ولأنفسهم هو الذى حملهم على الصد عن سبيل الله وعلى السلوك المنحرف ، وعلى الكفر بما يرون الآن . وتبين أن بين الجنة والنار حجابا ، وأن على الأعراف رجالا ، يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم ، فينادون أهل الجنة بجميل التحية والتكريم : « أن سلام عليكم » وينادون الآخرين بما يضاعف حسرتهم ، ويبين لهم ما كانوا فيه من غرور : « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون . أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » ؟ .. ثم يلتفتون الى أهل الإيمان ويقولون : « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » .

ويستقر أهل الكفر والضلال فى الجحيم ، وتشوى النار وجوههم ، وتجفف أكبادهم ، فيفزعون الى نداء أهل الجنة : « أن أفيضوا

(*) الآيات من ٤٧ الى نهاية الآية ٦٤ من سورة الأعراف .

علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فيقولون لهم : « ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهما ولعبا وغرثهم الحياة الدنيا » . وهنا يقطع الله اعذارهم بأنهم كانوا في حل يوم أن جنّاهم بكتاب فصلناه على علم ، فماذا يقولون اليوم وقد تركوه من قبل ؟ .. « قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » .

تلك شماتة المؤمنين بالكافرين ، وتحسر الكافرين على حرمانهم وسوء مصيرهم وبشرى اصحاب الاعراف وتحذيتهم للمؤمنين ، وتبكيّتهم للمنكرين الضالين ..

الحجاب والاعراف

وقد تكلم العلماء كثيرا في الحجاب الذي بين الجنة والنار ، كما تكلموا في معنى الاعراف وفي رجاله . والذي يجب علينا ان نؤمن به ان هناك حجابا بين الجنة والنار ، وقد يكون ماديا ، وقد يكون معنويا ، والذي يعلم حقيقته هو الله وحده . والقصد ان هناك ما يمنع وصول اهل الجنة الى النار ، او وصول حرارة النار اليهم ، ويمنع وصول اهل النار الى الجنة ، او وصول نعيمها اليهم . وان هذا الحجاب لا يمنع من وصول الأصوات عن طريق المناداة .. ولعل ما نشاهده ، وما نحن فيه الآن من سماع الأصوات دون رؤية ومشاهدة ، او الرؤية دون اتصال أو قرب ، أوضح شاهد على أن ما تصوره الايات حقيقة تقع وتأخذ حظها من الوجود ، وليست تخيلا ولا تمثيلا .

اما الاعراف ، فأظهر ما نراه في معناها ، الاماكن العالية الممتازة . يكون عليها رجال لهم من المنزلة الرفيعة عند الله ما جعلوا به مشرفين على هؤلاء وهؤلاء ، وهم عدول الأمم ، والشهداء على الناس ، وقد جاء التصريح بهم في مثل قوله تعالى : « فكيف اذا جنّنا من كل امة بشهيد وجنّنا بك على هؤلاء شهيدا » . « وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ، وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون » .

عظاات

وبعد هذا تعود الآيات فسلطت الأنظار الى بعض الأدلة الكونية وتوجه النفوس الى دعوة الله تضرعا وخيفة ، وتحذر الافساد في الأرض ، وتذكر مثلا للنفوس الطيبة التي تنفعل بهذه الأدلة فتؤمن وتصديق وترد الأمر كله الى مصدره ، خالق السموات والأرض ، والذي له الخلق والأمر . ومثلا آخر — يقابله — للقلوب الملتوية التي تصرفها الشهوة عن الحق ، ويتحكم فيها الكبر ، فيمنعها من قبوله : « والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا » . ثم تعود الآيات فتذكر تفصيلا لما أجملته السورة في اولها من أحوال الأمم المكذبة ، فتذكر جملة من الأمم التي كذبت رسلها وعنت عن أمر ربها ، وتبدأ بالرسول الأول الأب الثاني للبشر « نوح عليه السلام » ، فتبين أن دعوته كانت هي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام : « أعبدوا الله ما لكم من اله غيره » ، وإن الذين ناصبوه العداء وأخذ يسألهم ويناصحهم ، هم المستكبرون من قومه . كما كان شأن المكذبين لحمد عليه السلام . وإن نوحا لما صبر وصابر واستمر قومه على العناد والمكابرة كانت العاقبة للجميع : « فأنجيناه والذين معه في الفلك » ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أنهم كانوا قوما عمين » . وهكذا سنتنا مع الآخرين المكذبين .

سورة يونس

الربع الثالث :

(*) عنيت سورة يونس بما عنيت به السور المكية ، من تقرير التوحيد ، والرسالة والبعث ، ودفعت جملة من الشبه التي كان القوم يثيرونها حول رسالة الرسول ، وحول القرآن . ووصفت في كل ذلك ما شاءت ان تصف ، وفي هذا السياق ضربت للقوم مثل الحياة الدنيا التي خدعتهم زخارفها ، وحالت بينهم وبين استجابة الدعوة ، وهي دعوة الله التي يدعو بها الى دار السلام ، والأمن من الشقاء والحيرة والارتباك ، ثم تصف حالة المحسنين الذين استمعوا للدعوة وما يحصلون عليه من الكرامة الخالدة ، والمكانة الرفيعة التي لا يلحقهم فيها نكد ولا ذلة : « أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون » وتصف بازائها حالة المسيئين الذين كسبوا السيئات ، وما يصيبهم في دار الخزي من المذلة والمهانة : « أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » .

ثم تصف مشهدا من المواقف التي يصير اليها الكاذبون يوم الحشر الذي ينكرونه ويستتزمون بذكراه ، ذلك المشهد الذي يفرق فيه بينهم وبين شركائهم فتذهب آمالهم فيهم ، وتقطع ما بينهم من صلات ، ويتبرا منهم الشركاء : « ما كنتم ايانا تعبدون » ، « ان كنا عن عبادتكم لغافلين » ، وفي هذا الموقف ينكشف الغطاء ، وتزول الأهواء ، وترى كل نفس ما قدمت من عمل ، ليس لها شفيع من دونه : « وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون » .

تحكيم الفطرة

ثم تنتقل الايات الى تحكيم الفطرة البشرية فيما تشهد به من توحيد الربوبية في الخلق والتدبير والرزق ، والاحياء والامانة ، وتسجل عليهم الجواب المتين الذي لا تعرف الفطرة سواه ، توحيد الالهوية القاضى بعبادة الله وحده « فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال » .

(*) الايات من ٢٥ الى آخر الآية ٥٢ من سورة يونس :

ثم تنتقل بهم الى تحكيم الفطرة ايضا فيما وراء الخلق المادى من انواع الهداية المودعة فى نفوس البشرية وهى هداية العقل ، وهداية الوجدان : « هل من شركائكم من يهدى الى الحق ، قل الله يهدى للحق ، فمن يهدى الى الحق احق أن يتبع ، أمن لا يهدى الا ان يهدى » .

حول القرآن

ثم تنتقل الآيات بعد الحجاج العقلى والوجدانى الى موقف القوم بالنسبة للقرآن ، وقد كانوا ينكرون أنه من عند الله ، فبينت لهم أولا ان القرآن بطبيعة ما اشتمل عليه ، من تقرير الحقائق ، واقامة الأدلة الكونية وشرح النفسيات الانسانية ، والسنن الاجتماعية ، والمفاهيم الماضية والمستقبلية ، والأحكام التى ترشد الى السعادة ، يأبى بكل ذلك أن يكون من عند محمد ، أو غيره ممن لا سبيل الى معرفتهم بما احتوى عليه القرآن ، فهو حق من عند الله لا ريب فيه ، وهو تصديق لما بين يديه من كتب الاولين : « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » .

ثم أخذت بهم الآيات ثانيا ، على افتراض انه افتراء من عند محمد ، الى التحدى ، ودعتهم الى الاتيان بمثله ، أو بسورة مثله ، فهم ومحمد فى البيئة واللغة سواء : عربى وعرب ، وبلغاء وبلغاء . ثم تكشف لهم عن حقيقة أمرهم ، وهى أنهم قوم مجترئون على ما لم يحيطوا بعلمه ، ولم تنفذ عقولهم الى أسرار وحكمه ، وسيتضح لهم عاقبة ظلمهم فى أنفسهم ، كما اتضحت لآخوانهم المكذبين من قبل : « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . ثم ترشد الآيات الى أن جهلهم بحقيقة ما اشتمل عليه الكتاب ، أو عدم ايمانهم به ، لم يكن ناشئا من خفاء الكتاب أو اضطرابه . وانما هو ناشئ عن صلفهم وتكبرهم عن النظر فى الحق ، وانه لا ذنب لاحد سوى أنفسهم فى تكذيبهم لتلك الحقيقة الواضحة : « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » ، « أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون » . فما عليك أيها الرسول سوى أن تدعوهم بحجتك وأن تنذرهم يوم الحشر ، يوم ينكشف لهم الغطاء ، ويُنزل بهم العذاب ، وقد تخلف عنهم كل ما اغراهم من زينة الدنيا وشهواتها ولم ينتفعوا بشيء منها ، أو كأنهم لم يلبثوا فيها الا ساعة من النهار ، وهنا تسجل الآيات عليهم الخسران الأبدى بما فرطوا فى جنب الله :

« قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين » ، « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون » .

الربع الرابع :

انذار وامهال

(*) من سنة الله مع المكذبين أن ينذرهم ، ثم لا يأخذهم من قريب ، بل يمهلهم فترة يستطيعون فيها مراجعة انفسهم ، فإذا ما انقادوا وآمنوا ضمهم اليه ، وغفر لهم ما أسلفوا من عناد . ومن الناس من يطغيهم الامهال وينسيهم تلك السنة ، فيتخيلون أنهم في الانكار على حق ، ويندفعون الى السخرية والاستهزاء بما به ينذرون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » أحق ما تقول ؟ ! . . وهكذا يأخذ بهم الصلف الى استعجال العذاب ، أو السخرية به . .

أمام هذا الطغيان يأمر الله نبيه ان يقرر لهم ان العذاب حقيقة واقعة ، وانه نازل بهم لا محالة ، وانهم غير قادرين على التخلص منه : « وما انتم بمعجزين » . وتأكيدا لذلك في نفوسهم تصور الآيات لهم ما تعتلج به صدورهم حينما يطوقهم العذاب من محاولة الافتداء ، وشدة الندامة على مواقفهم السالفة التي أوقعتهم فيما هم فيه . ثم توقظ ضمائرهم نحو ما استقر في الفطرة البشرية من أن صاحب هذا الوعيد ، وصاحب هذه الدعوة ، هو الله الذي له ملك السموات والأرض ، والذي له الاحياء والاماتة ، والذي اليه المرجع والمآب : « هو يحيى ويميت واليه ترجعون » . ثم تأخذ الآيات في بيان فضل الدعوة على الناس ، وانها موعظة زاجرة لهم عن القبائح ، وشفاء مطهر لقلوبهم من الأوهام والخرافات ، وارشاد موصل للحق والنافع ، ورحمة تقى الانسان العذاب والخسران . وهو استدلال على صحة الرسالة بنفس تعاليمها ، ثم تؤكد لهم ان هذه المزايا خير ما يجمعون من زخارف الدنيا الفانية التي ليس وراءها الا الخسران المبين .

(*) مقدمة الآيات من ٥٢ الى آخر الآية ٧٠ من سورة يونس .

ثم تبكنهم في اثر من آثار كفرهم ، وهو اغتصاب حق الله في التحليل والتحريم ، وتسجل عليهم الافتراء به على الله : « قل الله اذن لكم أم على الله تفترون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » ايظنون ان الله يجاملهم ولا يجازيهم ؟ .. « ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون » .

ثم تقرر الآيات احاطة الله بكل ما يكون من شأن الانسان ، وبكل ما أودع في كونه الذي خلقه « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين . « وانه بهذا العلم المحيط يقرر الجزاء العادل ، فالمكذب له من جزاء الكذب ما توعده به المكذبين ، والمؤمن له من جزاء الايمان ما وعد به المؤمنين : « الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون » ، لهم في الدنيا ما يضيء وجوههم ، وبركز سلطانهم من عزة وقوة وجاء ، ولهم في الحياة الآخرة ما يضيء وجوههم من علو الدرجات وزيادة الفضل والعطاء .

خرافة الشركاء

واذا كان هذا شأن الله مع المكذبين والمؤمنين ، وكان لا تبديل لكلماته . فليطمئن دعاة الخير ولا يكن في صدورهم حرج مما يذيع المكذبون وليتقوا بنصر الله الغالب على أمره ، الذي له ملك السموات والأرض ومن فيهن ، وليعلموا ان ما يعبد هؤلاء المكذبون من دون الله . ويسمونه شركاء . ليسوا في واقع أمرهم شركاء ، وانما هم ضعفة عاجزة ، لا يدفعون عن انفسهم شيئا ، « والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون » . وانما خيل لهم الهوى والشيطان أنهم شركاء ، فضلوا « وان هم الا يخرصون » ان الله الذي جعلوا له هؤلاء الشركاء من دونه هو الذي جعل لهم الليل ليسكنوا فيه ، والنهار ليبتهوا من فضله . وقد خرجوا بفساد تصورهم عن مقتضى الفطر ، ومقتضى الآيات ، وراحوا يكفرون بالله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، ويقولون في شأنه . ما ليس لهم به علم : « قل ان الذين يفترون على الله الكذب

لا يفلحون ، متاع في الدنيا ، ثم إلينا مرجعهم ، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون .

الربع الخامس :

(*) تضمنت سورة يونس كثيرا من أنواع الحجج العقلية ، ودفعت كثيرا من الشبه التي كان يثيرها المعاندون حول التوحيد والبعث والرسالة وكانت تذكر في الإثناء بما أصاب الأمم السابقة حينما وقفت من رسلها موقف المكذبين لمحمد عليه السلام : « ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » ، « كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » ، « ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » .

تسليية وعبرة

ثم جاءت هذه الآيات : « واتل عليهم نبأ نوح » تفصل من هذه النذر الإجمالية قصتين ، لهما كثير من الشبه بقصة محمد مع قومه : قصة نوح عليه السلام ، وقصة موسى وهارون . وقصرت الحديث في قصة نوح على ما دعت إليه حالة الرسول مع قومه وقت نزول هذه السورة ، حينما فقد المدافع عنه فيما بينهم ، وهو عمه أبو طالب ، وفقد الناصر في البيت ، بموت زوجه خديجة ، واشتد القوم في إيذائه والكيد له ، فأخذت الآيات في تسليته صلى الله عليه وسلم بموقف نوح من قومه ، وثباته على دعوته ، معتمدا في ذلك على الله وحده ، وأرشدته إلى أن طول الأمد على نوح ، وشدة أعراض القوم عنه ، لم يضعف من قوته ، بل تحداهم ، وطلب إليهم أن يجمعوا له كل ما يسنطعون جمعه من قوى الكيد والشر ، وأن يتحروا في أمرهم ، ويزيلوا عنه كل شبهة تعترضهم في سبيل الإيقاع به والقضاء عليه ، ثم يتجهوا له بكل ما هينوا ورتبوا ، دون أمهال أو تردد ، وسوف يرون أنه لا يرفع لهم رأسا ، ولا يعبا لهم بجمع ، وكيف لا يهتز بجمعهم وهو لم يطلب بدعوته إياهم جأها ولا مالا ، وإنما يطلب بدعوته تنفيذ أمر ربه ، الذي وكل أمره إليه ،

(*) الآيات من ٧١ إلى نهاية الآية ٨٦ من سورة يونس .

واعتمد في السراء والضراء عليه : « يا قوم ان كان كبر عليكم متمى وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت » .

فهذا يا محمد ، موقف أخيك نوح ، تمسك به وان طال عليك الأمد ، واشتدت شكيمة الأعداء ، وثق بأن عاقبتك عاقبته ، وعاقبة الكاذبين لك هي عاقبة الكاذبين له ، وتلك سنتنا ولن تجد لسنتنا تبديلا ، فليتحصن أرباب الدعوات الصالحة بإيمانهم وتوكلهم على الله ، وسينظر الله اليهم ، وينزل بأعدائهم ما جرت سنته على أنزاله بأعداء الحق في كل زمان ومكان . وهكذا فعل بقوم نوح ، وفعل بنوح ، « فكذبوه فنجيناهم ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » .

أما قصة موسى وأخيه ، فقد تحدثت الآيات فيها عن مراحل الدعوة من مبدئها الى منتهاها : تحدثت عن العوامل التي استكبر بها فرعون وملؤه عن قبول الدعوة ، وردتها الى أمرين : التمسك بالموروثات الفاسدة « اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » . واعتقاد أن دعوته تسلبهم كبرياء الملك والعظمة ، وتجعلها لموسى وأخيه « وتكون لكما الكبرياء في الأرض » وأخذوا بهذا ينفرون الناس من الدعوة ، ويقولون : « ان هذا السحر مبين » .

الباطل هزيل

ثم تحدثت عما جرت به سنة الكاذبين من أساليب المقاومة الهزيلة التي توقع في روع العامة ان المعارضين على حق في المعارضة والتكذيب ، ولكن الباطل لا صبر له على البقاء أمام الحق ، وسرعان ما تنزل قوائمه ، ويقع صريعا في ميدان التحدى « ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون » ..

وقد كان من المنتظر بعد هذا أن يقبل الناس على الايمان ، ولكن الجبروت يتخذ صاحبه سلاحا في يده ، يرد به الناس عن تلبية الحق ، وبهذا يحجم كثير عن الايمان ، ولا يقوم عليه الا أرباب النفوس القوية ، التي تبذل قوة إيمانهم غشاوة الخوف عن قلوبهم ، « على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » .

ثم يرشد الله موسى وإخاه الى وسيلة تشد من أزرهم ، وتوقع الرعب في قلوب أعدائهم ، وهى أن يتقاربوا ويجعلوا بيوتهم متقابلة ، سبيلا للتكبل ، وأن يتجهوا الى الله بالدعاء وإقامة الصلاة ، فتسمو أرواحهم ويشرق عليها نور الحق .

ثم يتجه موسى الى ربه : « ربنا انك آتيت فرعون وملاؤه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم » .

ينطلق لسان موسى بدعوة الاخلاص والغيرة على الحق ، فتخترق حجب السماء ، ويسمع موسى من ربه : « قد أجيبك دعوتكما ، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » وهكذا تصل القلوب المؤمنة الى نصر الله وتأييده .

الربع السادس :

النظر فى العواقب

(*) لو تمثل للسارق وقت سرقة قطع يده أو للزاني وقت زناه، حرمانه من الرافة . أو تمثل للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا قتلهم أو نفيهم من الأرض ، لما أقدم سارق على سرقة ، ولا مجرم على هتك عرض ، ولا مفسد على الفساد . وتلك طبيعة بشرية تتجلى فى المجرمين حينما يأخذهم العذاب ، وينزل بهم النكال . . وهكذا قص الله علينا المرحلة الأخيرة من شأن موسى وفرعون فى تأييد الحق ونصرته ، وازهاق الباطل والقضاء على عناصره .

إيمان بعد فوات الاوان

يقتحم فرعون وجنوده البحر وراء موسى وقومه ، بقصد الفتك بهم « بغيا وعدوانا » حتى اذا ما أخذ البحر يطبق عليه ، تنبه وعيه ، وأخذ لسانه يضطرب بكلمة التوحيد « آمنت انه لا اله الا

(*) الآيات من ٩٠ الى آخر سورة يونس ١٠٩

الذى آمننت به بنو اسرائيل « . ولكن هيهات بعد ان كاد للحق ، وكان في سعة من الامر ، والرسول يدعو ، وآيات الله تنلى عليه وهو لاه بسلطانه ، مفتر بقوته . هيهات وقد نزل القضاء ان يقبل منه ايمان ، او يلحقه عفو وغفران « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » . ولم يبق سوى ان يجعل منه آية ، يعتبر بها كل من يصل اليه نبؤه ، ويعرف سنة الله في المفسدين : « فاليوم ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية » . وتلك هي الخاتمة السيئة التى زلزلت عرش الطغيان . وجدير بها ان تظل ذكراها ماثلة ، يتذكر بها كل جبار عاقبة الجبروت والطغيان « وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » .

بعد هذا تختم السورة بجملتين من الآيات ، فيهما فصل الخطاب من جهة القرآن وحقيقته ، ومن جهة ثبات الرسول وقوة ايمانه بدعوته .

تأسيس الايمان

اما الجملة الاولى من الآيات ، فقد افترضت وقوع الشك فى القرآن وأرشدت الى ما يقطع دابر هذا الشك ، ليكون الايمان عن حجة وبرهان لا خضوعا لقهر ، ولا استسلاما لتقليد : « فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » وبذلك يخلع الانسان نفسه من طائفة الشاكرين المذنبين ، الذين انضحت لهم حجج الحق ، وران العناد على قلوبهم ، فلم ينتفعوا بالآيات ، وحققت عليهم كلمة الله وكانوا من الخاسرين .

وقد ضربت الآيات قوم يونس مثلا ، فانهم لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي ومتعهم بما قدر لهم من نعيم ، فهلا يسلك هؤلاء المكذبون سبيلهم ، فينجوا كما نجوا ، ويمتعوا كما متعوا ؟ . ان التكذيب لم يكن مفروضا عليهم ، وان الايمان لا يكون عن قهر والجزاء ، ولو أراد الله ذلك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ، ولكن خلق الله الانسان وجعله مستعدا للايمان والكفر ، تصحيحا لقاعدة التكليف والجزاء . . . وتلك سنته التى ربط فيها بين الأسباب المقدورة ، والمسببات المطلوبة : « وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويحمل الرجز على الذين لا يعقلون » .

واذن الله ، سننه ونظامه في ايمان من يؤمن وكفر من يكفر ،
عن اختيار وتقبل لا عن قهر والهاء ، واذا كان الشأن مبني على
ما يختار المرء لنفسه ، فسييله أن يظر ويفكر ، فمن أقبل بقلبه على
المعرفة ، آمن وعرف ، ومن أعرض عن النظر والندبر فماذا تنفعه
الآيات والنذر ، ليس له في سنتنا سوى ما قصصنا من أخبار الذين
خلوا من قبل « قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين ، ثم تنجى
رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » .

ثبات الرسول

ثم اخذت الجملة الثانية من الآيات . تصور ثبات النبي على
دعوته وتؤكد انفعال نفسه بها ، انفعالا يبطل ما يوجه اليه من
مساومة أو محاولة ، وفي هذا السياق ، تقرر الآيات الأصول
الأولى للدعوة فتذكر تطهير القلب من عبادة غير الله ، واخلاص
العبادة له وحده وربط القلب به عن طريقه المستقيم الذي لا عوج
فيه ولا انحراف . ثم توضح باب النوجه الى غيره بالعبادة ، وتحذر
دعاء غيره أيا كان ، وترشد الى أن غيره أيا كان ، لا ينفع ولا يضر ،
والعاقل يجب أن يعرف الحقائق ، وأن يركن اليها ، فكما لا يعبد
غير الله لا يدعو غير الله ، ولا يطلب من سواه ، فهو صاحب
الأمر ، وصاحب التصريف ، ولم يجعل لأحد من عباده حق التصرف
في خلقه : « وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يردك
بخير فلا راد لفضله » .

هذا هو الدين الحق ، أوحاه رب الناس الى الناس ، واضح
المعالم ، بين المسالك ، فمن اهتدى به فقد انقذ نفسه ، وحصل
مسعاده ، ومن ضل واتبع الأهواء فقد دس نفسه وعرضها للخزي
والنكال .

اما انت يا محمد فسر في طريقك وثبت قلبك : « واتبع ما يوحى
اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » .

سورة هود

الربع الأول :

(*) هود عليه السلام ، هو أول رسول الى قوم عاد . وعاد أول أمة من نسل سام بن نوح ، وقد تحدث القرآن كثيرا عن هود فيمن تحدث عنهم من رسل الله الكرام ، وقد ذكر باسمه خمس مرات في هذه السورة التي سميت به ، وقالوا : انه أول من تكلم باللغة العربية .

وسورة هود من السور المكية ، شأنها كسائر المكي : تقرير أصول الدين ، واقامة الأدلة عليها ، ورد الشبه التي كان يثيرها المعارضون حول الدعوة وصاحبها عليه السلام .

عناصر الدعوة الالهية

والمتدبر ، للسورة يرى انها . أولا : قررت عناصر الدعوة الالهية — وهي : التوحيد ، والرسالة ، والبعث — عن طريق الحجج العقلية ، مع الموازنة بين النفوس المستعدة للايمان ، والنفوس النافرة منه . وقد عرضت ذلك في أربع وعشرين آية يختم بها الربع الأول منها : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم . . »

ثم أخذت تتحدث عن جملة من الرسل السابقين ، بيانا لوحدة الدعوة الالهية ، وتسليية للرسول عليه السلام ، وانذارا للمكذبين ، واستغراق ذلك الى نهاية الآية التاسعة والتسعين : « واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بنس الرقد المرفود » ثم ذكرت في اثنتي عشرة آية بالوعد والوعيد ، وبسنة الله في أخذ الظالمين . وختمت بتوجيه الخطاب الى النبي ومن تاب معه في مثلها اثنتي عشرة آية مرشدة الى منهاج السعادة والفلاح . وتبتدىء من قوله تعالى : « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » الى نهاية

(*) الآيات من أول السورة الى نهاية الآية ٢٣ من سورة هود .

السورة : والله غيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ريك بغافل عما تعملون .

كتاب محكم

هذا هو موجز ما اشتملت عليه سورة هود ، وقد بدأت فوصفت الكتاب بالاحكام ، فلا يتطرق اليه خلل . وبالتفصيل فليس فيه خفاء وبأنه تنزيل الحكيم الذي لا يضل ، الخبير الذي لا تخفى عليه مصلحة . تأخذ في تقرير الوجدانية والبعث ، وان الله سبحانه هو وحده المرجع في طلب المغفرة وقبول التوبة ، وان مهمة الرسول ، هي الانذار والتبشير : « الا تعبدوا الا الله اننى لكم منه نذير وبشير ، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله . وان تولوا فانى أخاف عليكم عذاب يوم كبير . الى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير . »

وفى اثناء ذلك تشير الى ما يحصل عليه الانسان من سعادته الدنيا والآخرة اذا هو لى الدعوة وآمن بها ، وما يصيبه من خسران وشقاء اذا هو استمر على كفره واعراضه ، ثم تصور لنا حالة المعرضين في محاولتهم انكار الحق ، وانطوائهم في ثيابهم على صدورهم مع وضوح الأدلة في انفسهم وفي الآفاق : « وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها » . « وهو الذى خلق السموات والأرض في ستة ايام » .

ثم ترشد الى ان اعراضهم عن الحق لم يكن لخفائه ، وانما هو لاضطراب نفوسهم وترددها بين يأس الضراء وبطر النعماء ، ولو أنهم عصموا انفسهم من ذلك وعرفوا الحق واستقر في قلوبهم ، لكان لهم من صبر الايمان وصالح الاعمال ما يطمئنهم على حسن العاقبة : « الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ، اولئك لهم مغفرة وأجر كبير » . ولكن القوم مع هذا البيان الواضح ما كانوا يتركون احراج الرسول باقتراح ما لا يدخل تحت قدرته من الآيات ، فأخذت الآيات في تسليته ، وبيان ان في القرآن الغناء لمن أن يؤمن ، وليس على الرسول الا ان يقوم بمهمته ، وهى التبليغ والانذار ، وان تكذيبهم آياه لم يكن لطلب حجة هم في حاجة اليها . وانما هى الدنيا ، ملكت عليهم قلوبهم ، وصرفتهم عن النظر في حجة الله التى أنزلها بعلمه ، وسيرورة

ما ينزل بهم من جزاء : « أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » . ثم تزيده تثبيتاً على حقيقة الدعوة بأنها دعوة يؤمن بها من طهر قلبه واتجه إليها ، وإلى نفسه فانخذ منهما البرهان ، إلى صدقها ، ثم رجع إلى تاريخ البشرية وعرف أنها رسالة الله إلى خلقه : « أفمن كان على بينة من ربه ويبلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به » . وما يكفر به إلا الذين حرّموا من أدراك الوجدان وبرهان العقل . وعميت عليهم أنباء الأولين : « فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك » .

ثم تعود الآيات فنصف المكذبين بجملة من الأوصاف وترشد إلى سوء مصيرهم ، ونسجل مضاعفة عذابهم وحرمانهم من الناصر المدافع . ثم ختم عليهم بقوله تعالى : « أولئك الذين خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون » . ومن شدة التنكيل بهم تضع أمام أعينهم عاقبة المؤمنين : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . ثم تضرب المثل للفريقين بما يعرفون به مقدار التفاوت بينهم : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً ، أفلا تذكرون » .

الربع الثاني :

(*) هذا هو الفصل الثاني من سورة هود ، ومن سنة القرآن أن يتبع تقرير الدعوة بما يدل على أنها بأصولها وأدلتها ونتائجها في الدنيا والآخرة ، هي دعوة الألوهية الوحيدة ، التي بعث الله بها جميع رسله من مبدأ الخليقة إلى مرحلتها الأخيرة ، مرحلة الأكمال والاتمام ، وهي مرحلة محمد عليه السلام . وإن محمداً لم يكن بدعاً فيها ، كما أنه لم يكن بدعاً في المقابلة بالكذب من قومه ، وإنما شأنه في الدعوة وفي أعراض قومه عنه ، شأن أخوانه السابقين مع أمهم ، وسيكون شأنه ، وشأن قومه في العاقبة شأنهم وشأن أقوامهم : « فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » .

وفي هذا السبيل ذكرت السورة نوحا وقومه وهودا وقومه ،
وشعيبا وقومه ، وموسى وغرغونه . وفي كل قصة من هذه
القصص عبرة أو عبر ، جدير بدعاة الحق في كل زمان ومكان أن
يملاؤا بها قلوبهم ، فيطمننوا الى نصر الله وتأييده ، وجدير بالمكذابين
أن يتمثلوها حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب أسلافهم من قبل .

قصة الاب الثاني للبشرية

وبدأت السورة بالاب الثاني للبشر . وهو نوح عليه السلام ،
فذكرت انه دعا قومه الى توحيد الله . وانه انذرهم الشقاء الأبدى
إذا هم اعرضوا عن دعوته . واستمروا على عبادة الأصنام من دون
الله : « انى أخاف عليكم عذاب يوم اليم » وذكرت ان القوم طعنوا
في رسالته ، فقالوا : انه بشر مثلهم . والبشر لا يصلح في نظرهم أن
يكون رسولا ، وقالوا : انه لم يجب دعوته الا أراذل القوم يريدون
العلبة الدنيا « الفقراء » ولو كانت دقة لسارع اليها أرباب المسالحي
والثراء « الطبقة العليا » ، وانه لا ينبغي لهم أن يجعلوا أنفسهم
وهم أصحاب المال والسلطان في مستوى هؤلاء الفقراء . يجمعهم
واياهم دين واحد ، ويخضعون معهم لسلطان واحد ، وانهم لا يرون
لهم ، ولا لرسولهم من المزايا ما يهون عليهم أن ينزلوا بانفسهم
الى مشاركتهم في اتباعه والإيمان به ، ولعل هذا الموقف من قوم
نوح ، هو أول بعث لفكرة الطبقات ، التي تقلب بها المجتمع
البشرى — ولا يزال — عنى كل من الجمر ، محرقة للمفضائل ،
مضيعة للكفارات ، فمتى يفيق العالم وهو في آخر مراحل الرقى ،
ويخلص نفسه من هذه العلة المزمنة التي اندفع اليها وهو في طور
الطفولة الذى لا رشد فيه ؟ .

ثم جاءت الآيات تفند هذه الطعون ، وتقتلع هذه الفكرة من
اساسها وتقرر أولا أن صاحب الدعوة ، وقد توافرت لديه أدلة
الإيمان بها ، وليس من شأنه أن يكرههم عليها إذا خفيت عنهم ،
وهو لا يطلب منهم مالا ولا عزة ولا ترتبط دعوته بالمال ولا بالسلطان ،
وانما يدعوهم اليها طلبا لخيرهم ، وعملا على مصالحتهم ، فعلام
هذا الموقف الذى ان دل على شيء فانما يدل على التمرد والبعد
عن فهم الحقائق ؟ . . والا فكيف ينقمون منه ان اجاب الفقراء
دعوته ؟ وهى دعوة الله الذى لا يرن خلقته بميزان الغنى والفقير ،

ولا بميزان القوة والضعف وانما يزنهم بمقياس الصفاء والاخلاص ،
والايمان بالحق الذى يدعو اليه . كيف ينقمون منه هذا ويطلبون
منه ان يطردهم : « وما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقوا ربهم
ولكنى اراكم قوما تجهلون ، ويا قوم من ينصرنى من الله ان
طردهم » ؟ .

ان النبوة ليست اكثر من اصطفاء الله لمن يقوم بتبليغ رسالته ،
وليس من لوازمها ، بل ولا يصح ان يكون من لوازمها ان يكون
الرسول ملكا ، او ان يكون عنده خزائن الله ، او ان يكون محيطا
بغيب الله فهو بشر ، يقف عند حدود البشرية ، لا يتجاوزها الا
بمقدار ما يوحى اليه . وهو بذاته لا يعلم الا ما يعلمه البشر ،
ولا يقدر الا على ما يقدر عليه البشر ، وان الله قد كلفه بتبليغ
رسالته ، ولم يجعل الناس امامه فى التبليغ الا كما جعلهم فى الخلق ،
سواسية لا طبقات ، ولا اسياذ ، ولا اراذل « ولا اقول للذين
تردري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ، الله اعلم بما فى انفسهم ،
انى اذا لمن الظالمين » .

سفاهة قوم نوح

وقف نوح مع قومه الف سنة الا خمسين عاما ، يقيم الحجة ،
ويدفع الشبهة حتى اخرسهم الحق ولم يجدوا منفذا للقول .
فراحوا يستعجلون العذاب الذى توعدهم به . شأن الموغل فى
العناد ، يلتقى بنفسه فى اليم ، او فى النار ، حتى لا يقال : غلب على
امره ، وخضع لغيره ، ولا يدري انه يسجل على نفسه نهاية الخزي
فى الاعراض عن الحق تبعا لشهوة باطلة ، او خيال فاسد : « يا نوح
قد جادلنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين » ،
فيقرر لهم نوح الحق الذى يؤمن به « انما يأتىكم به الله ان شاء
وما انتم بمعجزين » .

وتأتى المرحلة الأخيرة فيعلم الله فيها نوحا انه لن يؤمن من
قومه الا من قد آمن ، فاطو صفحة جهادك معهم ، واتخذ وسيلة
النجاة لك ولقومك : « واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني
فى الذين ظلموا انهم مغرقون » فيمثل نوح الامر ، ويصنع الفلك
« وكلما مر عليه ملا من قومه سخرؤا منه » ، فيؤكد لهم ان عاقبتهم

فى موقف السخرىة والعذاب ، هى عاقبتهم فى موقف السخرىة بالرسالة ، سىصيبهم خزى العذاب . كما أصابهم خزى الحجة والبرهان . وان من العذاب ما ىرفع صاحبه الى الهامات ، وهو عذاب الرسل والمجاهدين فى سبيل الحق يصيبهم على اىدى الطغاة الظالمين ، وهو عذاب مستعذب ، مشرف لصاحبه ، يعقبه نعيم مقيم . .

ومن العذاب ما ىنزل بصاحبه الى أطح الدرجات ، وىكون مثلاً ىشفى صسذور المؤمنین ، وىزعزع كىان المبطلین ، وهو عذاب الاعراض عن الحق والكید لأهله وهو عذاب الحرى الذى يعقبه عذاب دائم الیم « فسوف تعلمون من ىأتیه عذاب ىخزیه وىحل علیه عذاب مقیم » .

الربع الثالث :

نبوة الايمان هى الحق

(*) صنع نوح السفينة ، واثم عدته ، ونفذ ارشاد الله ، وحمل فيها مع اتباعه من كل صنف زوجین اثنين ، وفار التنور ، وتفجر الماء حتى طغى ، واخذت السفينة تجرى بهم فى موج كالجبال « ونادى نوح ابنه وكان فى معزل : یا بنى اركب معنا ، ولا تكن مع الكافرين » فأبى الولد ، وعزف عن دعوة أبیه ، واعتقد انه ىعتصم بغير الله ، ودفعت نوح شفقة الأبوة الطبیعیة ، فطلب من الله انجاز وعدده فى أهله معتقدا أن ابنه من أهله ، الذين وعد الله بنجاتهم مع نوح : « ان ابنى من أهلى وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمین » فیرد الله علیه بأن البنوة الطبیعیة لا مكانة لها عند الله ما لم تشد أزرها بنوة الحق ، والاعتصام بأمر الله « یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان » ، « لا تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم » ، وهذا فى رسالة محمد یؤكد ویفصل ما جاء فى رد الله على نوح : « یا نوح انه لیس من أهلك ، انه عمل غیر صالح »

(*) الايات من (١) الى نهاية الآية ٦٠ من سورة هود .

ويدرك نوح زلته ويلتمس من ربه المغفرة : « انى اعوذ بك
من اسألك ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى اكن من
الخاسرين » فيغفر الله لنوح زلته ، ويتم عليه وعلى من معه نعمته :
« وقيل بعدا للقوم الظالمين » .

الطوفان

وقع الطوفان ، وذهب بأعداء الله ، أعداء الحق ، وتلك عبرة
التقصص فى القرآن ، وقد صرف الناس عنها بحوث وضعت فى الكتب
والتفاسير ، شغل الناس بها عن العبر والعظات ، وكان من ذلك
الكلام الكثير فى عموم الطوفان وخصوصه ، وعموم رسالة نوح
وخصوصها ، فمن قائل : بأن الطوفان لم يكن عاما ، وان التناسل
البشرى لم يكن خاصا بذرية نوح ، ولم يكن نوح الاب الثانى للبشر ،
وان رسالته كانت خاصة بقومه بحكم السنة الالهية فى ارسال
الرسل الى اقوامهم . ومن قائل بأنه لم يكن بسطح الارض سوى
قوم نوح الذين لم يؤمن منهم الا قليل ، وهم الذين كانوا معه فى
السفينة ، وان رسالته كانت عامة بحكم انحصار الناس فى قومه
لا بحكم انه مرسل لهم ولغيرهم ، وان نوحا هو الاب الثانى للبشر ،
تناسلت البشرية من ذريته فقط بعد الطوفان ، وان الطوفان كان
عاما للمعمور من الأرض اذ ذاك .

هكذا اختلف الناس واكثروا من القول .

راى الامام الاكبر

والذى نراه ان المسألة من المعارف البشرية التى تركها الوحي
لبحث الانسان ، لا تفسيرا للقرآن ، وليس من مهمة القرآن أن
يحدد الأوضاع ، ولا أن يعين الوقائع ، وانما مهمته الارشاد الى
ما تدل عليه القصة من جهات العظة وانواع العبرة . وعلى كل
فـ « نوح » أرسل لقومه فقط ، أما انه كان فى المعمورة غير قومه
ولم يرسل اليهم ، أو انه لم يكن فيها سواهم ، فهذا شىء ليس له
تأثير فى هدف القصة ، ولا يمس اختصاص محمد عليه الصلاة
والسلام بعموم الرسالة لقومه ولغير قومه الموجودين على سطح

الأرض : ومن سيوجد عليها الى يوم الدين : « قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا » .

هذا .. وفى العذلة المقصودة من هذا القصص ، وفى دلالاته على ان القرآن من عند الله ، يختم الله قصة نوح بقوله لنبيه على مسمع من القوم : « ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين » .

قصة هود

ثم تتبع الآيات قصة نوح . بقصة هود عليه السلام ، فتذكر دعويه ايضا الى قومه ، وانه اخذ بهم الى سبيل الخير والقوة عن طريق عبادة الله وحده ، واستغفارهم مما هم فيه من الطغيان : « استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » . وتذكر معارضة قومه له وانكارهم عليه ، وان آلهتهم أنزلوا به الجنون والاضطراب ، فيتبرا هود من آلهتهم ويتحداهم ، ويستنهض همتهم فى اقصى ما يستطيعون من قوى الكيد ، وانه سوف لا يعبا بهم ولا بجمعهم : « انى توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها » ..

وتذكر بعد ذلك خاتمة امره مع قومه على حسب سنة الله فى نصره اوليائه ، وخزى اعدائه :

« ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جددوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد . واتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود » .

سورة الكهف

تقديم :

(*) سورة الكهف هي السورة الثالثة من سور خمس في القرآن الكريم ، بدئت بـ « الحمد لله » قبلها سورتان هما الفاتحة ، والأنعام ، وبعدها سورتان هما سبأ ، وفاطر . وسورة الكهف تضع حدا عن طريق التربية الروحية لضلال قديم الفه الناس في تقويم الحياة ، ذلك هو تقدير القيم الانسانية بحفظ المال والثراء والجاه ، وتبين أن ما على الأرض من زينة ونعم مادية إنما كان طريقا لاختبار الناس ايشكرون أم يكفرون ؟ .. وليس هو كل ما يقصد من الحياة ، بل هناك ما هو اسمى منه وأرفع : « أنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » .

قصص وأمثلة للعظة والعبرة

وفي سبيل ذلك نقص ثلاث قصص لكل منها دلالتها الخاصة في تقدير الحق بذاته ، وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس لا بالمال ولا بالحياة : قصة أصحاب الكهف ، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة : « انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » . قصة موسى مع العبد الصالح ، وهي قصة التواضع الذي لا يعرف — في سبيل العلم . والتكمل بالمعرفة — التكبر ولا الغرور : « هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا » ؟ .. وقصة العدل واغاثة الضعيف ، وهي قصة ذى القرنين الذي انصف بعدله وقضى بقوته على المفسدين .

وكما استخدمت السورة في سبيل هدفها هذه القصص الثلاث استخدمت فيه من جهة أخرى أمثلة ثلاثة ، بينت بها أن الحق لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الانسان ، وهو مثل الغنى المكاثر بماله

(*) مقدمة عامة لسورة الكهف .

والفقير المعتر بايمانه : « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين .. » ، ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فناء : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء » ومثل إبليس وما أصابه من الطرد والحرمان جزاء تكبره واستعلائه : « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » . وهنا حذرت الآيات أبناء آدم أن يتخذوه وأعوانه أولياء من دون الله وبينت لهم انه وذريته أعداء لهم من أول النشأة ، يدفعونهم الى الشر ويكيدون لهم عن طريق الاغواء ، ويصرفونهم عن أرباب النفوس الزكية ويطلبون اليهم أن يطردوهم عن مجالسهم ، لما هم عليه من فقر وضعف .

ثم تبين ان هؤلاء الذين يحاولون اضلال الناس عن الحق ليس لهم في شأن الله ونظام خلقه من أمر ، فهو لم يحضرهم وقت أن خلق ونظم ، وهو لم يعتمد عليهم في فعل أو يشركهم في رأى ، فكيف يجعلون لأنفسهم سلطان التوجيه ؟ .. وكيف تروج عند الناس وسوستهم .. ؟ « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا » . فتخلوا عنهم كما سيتخلوا عنهم شركاؤهم ويسلمونهم الى النار « ولم يجدوا عنها مصرفا » . ثم تشير الآيات الى أن اعراضهم عن الحق لم يكن ناشئا عن حاجة الحق الى دليل وانما هو الطغيان الذى يمنع صاحبه من الايمان ، ويجعله يجادل بالباطل ليدحض به الحق ويحول بينه وبين التفكير فى العاقبة فلا يتذكر الا اذا استمر به العذاب او فاجأته سنة الاولين ، تلك سنة المنكرين من قبل ، وسيراهم المنكرون من بعد .

ثم تذكر الآيات انه لولا رحمة الله بعباده وانه يمهلهم رجاء التوبة لعجل لهم العذاب ، ولكنه جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه مصرفا عن العذاب وتلك القرى أهلكناها لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا » .

وجوب التواضع فى طلب العلم

ثم تذكر الآيات قصة التواضع فى طلب العلم الماثلة فيما جرى بين موسى والعبد الصالح : فان موسى مع علو شأنه فى المعارف

الالهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق في سبيل العلم دون نظر الى مكانة من يريد التعلم منه ، وفي هذا ما يخفف حدة الكفار على الفقراء ، ويرشد الى أن العلم اسمى من المال ، وأنه لا ينبغي أن يتخذ فقر العلماء مانعا من السعى اليهم ، وتزكية النفس بعلمهم ، فهذا موسى نبي الله وكليمه ، لا يكاد يعلم بالعبد الصالح وبما عنده من علم حتى يجمع أمره على الوصول اليه كيفما كان الطريق « لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا » .

والتقى موسى بالعبد الصالح وقدم له نفسه مستاذنا في أن يجعل نفسه تبعا له ليعلمه : « هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا » . فيطلب منه العبد الصالح التسليم فيما يرى والبعد عن الجدل ، فيطمئنه موسى على غاية الخضوع : « ستجدني أن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا » . فيعده العبد الصالح بالبيان إذا هو التزم الشرط : « فان اتبعنتي فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا » .

وعلى هذا التعاقد ركبوا السفينة ، وكان أول ما فوجيء به موسى أن العبد خرقها ، وكان لخرقها هول في نفس موسى أنساه الالتزام السابق ، فأنكر عليه ، ثم عاد يعتذر بالنسيان .

وكان الحادث الثاني أن قتل العبد الصالح غلاما ، فعاد موسى الى الإنكار وعاد العبد الصالح الى اللوم ، وموسى الى الاعتذار ، وهدده صاحبه بقطع العلاقة أن عاد الى الثالثة ، وعاد الى الثالثة فأنكر عليه إقامة الجدار المائل ، وهو لقوم لم يحسنوا اليهم . وهنا نفذ العبد الصالح تهديده لموسى وقال : « ههذا فراق بيني وبينك سأبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » .

الرابع الأخير

سر الأحداث التي أنكرها موسى

وفي هذا الرابع يفى العبد الصالح لموسى بما التزم ، فيكشف له عن سر الأحداث التي فعلها وأنكرها عليه موسى ، وهي خرق

(*) الآيات من ٧٩ الى آخر سورة الكهف .

السفينة ، وقتل الغلام ، والاحسان لقوم لا يعرفون قيمة الاحسان .
وقد كان منشأ الانكار عند موسى انه لم يعرف سببا يبيح اطلاق مال
الغير ولا قتل النفس ، ولا تحمل المشقة لقوم لا يطعمون المحتاج .
ويدور البيان على أن وراء الظاهر واقعا يعلمه العبد الصالح ولا
يعلمه موسى ، وهو الذى حمل العبد الصالح على فعل ما فعل ،
وذلك الواقع هو أن ملكا ظالما كان يتتبع السفن الصالحة فى البحر
يفتصبها من أهلها ، فرأى العبد الصالح أن يعيها فتسلم لأهلها
الفقراء : « أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر » .
وأما الغلام ، فقد علم العبد الصالح أن بقاءه مفسد لأبويه ،
فاحتفاظا بسعادتهما ، وأبقاء على إيمانهما قتل جرثومة شرهما :
« فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما » .

وفى حادث الغلام يتجلى بوضوح معنى قوله تعالى : « فوجدا
عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » .
ومعنى قوله تعالى : « وما فعلته عن أمرى » فالله واسع العطاء
يهب ما يشاء من رحمته وعلمه لمن شاء من عباده .

ولا متمسك لمن يدعون علم الغيب بهذه القصة ، فان أخطرفيها
كان نبيا ، يوحى الله اليه ولا يقره على ضلال ولا بهتان . ومن أين
لهم مثل موسى نبي يوحى اليه ، وتجرى حوادثهم على يديه .

وأما الجدار فليس الشأن فيه لأهل القرية ، وإنما هو لايتام كان
لهم تحته أموال ، فمحافظة عليها أقام العبد الصالح الجدار .
وتلتقى أحداث العبد الصالح الى حد ما ، مع قاعدة ارتكاب «أخف
الضررين » التى تبيح للإنسان أن يقدم على فعل فيه شر ما ،
مضى علم أن فيه خيرا أكثر من شره وقديما قيل : « شر قليل فى
سبيل خير كثير خير كثير » .

ولقد عرف موسى من هذه الرحلة أن وراء الظاهر الذى يحيط
به الإنسان فى عاداته باطنا تشرق عليه فيه أنوار الحقائق ، وبذلك
يأخذ نفسه بالصبر فى تجريد النفس عن التأثير بالعلائق المادية ،
والمنغصات البشرية ، ويصفو لله فى الدعوة الى الله .

نبا ذى القرنين

ثم تقص الآيات نبا ذى القرنين وهو ملك مكن الله له بتقواه وعدله أن يبسط سلطانه على قرنى العمورة شرقا وغربا ، وكان من عدله الذى تقوم عليه الحياة وتسعد به الجماعة ذلكم المبدأ العظيم .

« اما من ظلم فسوف نعذبه ، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا .
واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا » .

ولا تصلح رعية لم يضرب فيها على أيدي الظالمين ، كما لا تصلح رعية لا يلقي المحسنون فيها جزاء احسانهم ، فبخس احسان المحسن لا يقل عن ضرر الجماعة عن محابة المسىء ، كلاهما ينزل بالجماعة الى الحضيض . فاذا كانت محابة الظالم تغرى بالظلم فان بخس الاحسان يخرج الصدر ويميت قوة النشاط . وتلك هى العبرة الخالدة فى هذا الجانب من قصة ذى القرنين ..

اما الجانب الآخر من قصته : فهو مائل من قوته واعتماده على الله فى اغائة المستضعفين ونصرتهم وانقاذهم من افساد المستعمرين المغيرين عليهم وعلى بلادهم بدون حق .

يصل ذو القرنين الى قوم لا تساعدكم لغتهم على حسن التفاهم معه ، ولكنه يفهم شكواهم والتجاءهم اليه : « قالوا ياذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا » ؟ .. فتدفعه عاطفة الخير الى التلبية معتدا على ربه قال : « ما مكنى فيه ربي خير » . ويطلب منهم أن يتحملوا نصيبهم من المعونة باخلاص وقوة فلا يتواكلوا . ولا يلقوا بكل امرهم عليه ، ويقيم ذو القرنين السد بين الجبلين ، فلا يجد المفسدون اليهم سبيلا : « فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا » .

واجب الراعى والرعية

وهذا شأن الملوك المخلصين المحبين للشعوب ، ولا تقبل دعوى خدمة الشعوب الا اذا اقترنت بالصدق فى عمل حازم يقى الشعوب

ضرر المفسدين ، وواجب الأمة مع هؤلاء المخلصين ان يبذلوا في معونتهم ما استطاعوا بقوة واخلاص . اما دعوى خدمة الشعوب مع الكيد لها وتاليب الأعداء عليها ، فهي دعوى يجب اخذ الحيطة منها وواجب الأمة حينئذ هو اعتمادها على نفسها وعلى قوتها النابعة من الايمان وحب الوطن .

ثم تقرر الآيات ان الله بسننه يترك الناس في هذه الحياة يتدافعون ويتنافسون : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » . ويستمر شأنهم كذلك الى يوم الدين فتكشف لهم الحقائق بعد ان كانت أعينهم في غطاء ، وبذلك تحذر الكافرين وتعلن أوصاف الآخرين ، وتردها الى الكفر بآيات الله والاستهزاء برسوله . ثم تذكر جزاء المؤمنين الصالحين ، وتقرر سعة علم الله وسلطانه ، وعجائب كونه وأسرار ملكه ، ثم تأمر الرسول بتقرير بشريته ، وان يجمل للقوم رسالته : « قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الحكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا » .

سورة مريم

الربع الاول :

كهيعص

(*) سورة مريم من السور المكية التى تقرر توحيد الله وقدرته وتنزيهه عما لا يليق به ، وتقرر عقيدة البعث والجزاء . وهى احدى تسع وعشرين سورة بدئت بحروف هجائية . وقد لوحظ ان هذه السور تتحدث عن غريب غير مألوف ، كالقرآن ، وأنباء الغيب ، والتنويه بشأن القلم والخلق ، والايجاد على طريقة غير مألوفة . ولعلها لهذا بدئت كلها بباء غير مألوف . . وهو تلك الحروف الهجائية التى تنطق بأسمائها لا بمسمياتها . وذلك ليكون البدء الغريب قرعا للأسماع واعدادا لتلقى غرائب لا تعرف السنين المألوفة .

زكريا ويحيى

وقد ذكرت سورة مريم من تلك الغرائب قصتين : قصة نبي الله زكريا وولده يحيى ، وقصة السيدة مريم وولدها عيسى ، وارشدت فى أولها ان ما ستحدث به عن زكريا واجابة دعائه ، اثر لرحمة الله به ، ولا ريب ان الخلف الصالح ، الذى يحتفظ بمكانة ابيه ويقوم بمهمته من بعده ، امتداد لحياة الأب واستمرار لاثر يتحقق نفعه فى الممات ، كما تحقق نفعه فى الحياة .

الدعاء المجاب

عرف زكريا بدراسة احوال اقاربه ان ليس فيهم من يطمئن اليه فى القيام بدعوته ، وراى رحمة ربه لمريم وهى فى كفالتها — كما تحدثت عنها سورة آل عمران — فشجعه ذلك على دعاء ربه ان

(*) الايات من اول السورة حتى نهاية الآية ٢٦ .

يمنحه على كبره وليا يرثه في مهمته . فابشعل بعجزه ونسغه وخوفه من اقاربه : « رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيئا » ، « وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امراتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا » . فاخترق دعاؤه الحجب واستجاب له ربه : « يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى » ، واكمل البشرى بالخلال الطيبة التى صاغ بها عطيته ، فأخذ السرور من زكربا مأخذه ، وعاد الى المناجاة فرحا مستبشرا : « رب انى سون لى غلام » . فيسمع من ربه الكلمة النافذة : « هو على هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا » . . فيعود زكريا ملتئما علامة يعرف بها حصول الحمل ، ويتعجل بها السرور الواقعى : « رب اجعل لى آية » ، قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » . وقد جاءته هذه الحالة فكان لا يخاطب قومه الا بالوحى والاشارة .

وعبرتنا من قصة زكريا ان اقرب الدعاء الى الاجابة ما كان نابعا من القلب وخفيا حتى عن النفس . ومقترنا بدلائل الدلة والحاجة ، وأخيرا ما كان مقصودا به وجه الله والنفع العام .

قصة مريم

وتذكر السورة قصة مريم وقد آخى القرآن بين القستين فى غير موضع ، وقصة مريم ادخل فى الغرابة من قصة زكريا . ولذلك ذكرت قبلها تمهيدا لها ، وقد تحدثت سورة آل عمران عن ولادة مريم وبشارتها بعيسى وبشأنه فى بنى اسرائيل . وتحدثت سورتها هذه عن حملها بعيسى ، وعن موقفها حينما تمثل لها روح الله بشرا سويا ، وعن خواطرها النفسية حينما بشرها بالغلام : « انى يكون لى غلام ولم يمسننى بشر ولم أك بغيا » . ومضت الخواطر تلعب بنفس مريم حتى جاء زمن الوضع فتضاعف همها ، واشتد حزنها ، لا لشك فى نفسها ، وانما لتقدير ظنون الناس فيها « يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » . فثبتها الله بآياته ، وينزع منها عوامل الاضطراب والخوف : « فناداها من تحتها الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » ولكن مريم لا تزال حاجتها النفسية تلح فى معرفة ما تجيب به قومه . وهى لنفسها اعرف ، ولا تملك من أمر الناس شيئا ، فتلبىها الرحمة الالهية : « فاما ترين من البشر

أحدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما . وقد كان من قومها ما قدرت : « يا اخت هرون ما كان أبوك امرا سوء وما كانت امك بغيا » . فالتزمت الصمت وأشارت الى كلمة الله ، فأجابهم بلسان بين واضح : « انى عبد الله آنانى الكتاب ، وجعلنى نبيا ، وجعلنى مباركاً اينما كنت ، واوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، وبراً بوالدتى ، ولم يجعلنى جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ، ويوم أموت ويوم أبعث حيا » .

بذلك تمت نعمة الله على مريم كما تمت على كافلها من قبل . وهكذا اجمل عيسى وهو فى المهد رسالة السماء الى الارض . « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق » ولكن الأهواء أخذت بالناس فى شأنه الى جهات متباينة ، فمنهم من قال به على مريم بهتاناً عظيماً ، ومنهم من قال به على الله شيئا اذا : « ما كان الله ان يتخذ من ولد سبحانه ، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربه وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » .

الربع الثانى :

قصة ابراهيم

(*) وتذكر الآيات ، بعد قصتى زكريا ومريم ، قصة ابراهيم ، ولابراهيم مكانة انعددت عليها القلوب . وقد عنى القرآن بالحديث عنه عناية خاصة . فتحدث عن امامته ، وعن بنائه البيت ، ودعوة الناس التى حجه ، وتحدث عن رحلته ، واسلوبه فى الدعوة والحجاج ، وتحدث عن كرمه ، وتضحيته بنفسه وولده ، وتحدث عن وصيته لذريته ، وتحدث عن علاقة محمد به ، وبين انه اثر دعوته ، وان رسالته من رسالته . ومن ذلك كله اتخذ القرآن حجة لمحمد على مناويله من مشركين وكتابين

وقد قال بعض العلماء فى ابراهيم : « كان فتى الفتيان ، سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان ، وبدنه للنيران ، وولده للقربان وماله للضيفان ، وأهله للوديان واقرا كل ذلك فى القرآن » .

(*) الآيات من ٤١ الى نهاية الآية ٦٢ من سورة مريم .

بهذه ونحوه خلد الله ابراهيم : « واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا » . وكان من مظاهر ذلك انه ما من مسلم ولا كتابي ولا مشرك الا وهو يقدس ابراهيم ، وما من مسلم يصلى ليلا او نهارا فرضا او نفلا ، الا ويدعو الله في صلاته ان يصلى ويسلم على محمد ، وعلى آله ، كما صلى وسلم على ابراهيم وعلى آل ابراهيم . وهذا هو ابراهيم الذي يأمر الله نبيه ان يذكره لقومه ، فيخففوا من حداثهم ، وان يذكره لنفسه فيتأسى به ، ويهتدى بهديه .

أسلوب ابراهيم في الدعوة

وتخص سورة مريم جانبها من جوانب ابراهيم هو أسلوب الدعوة بلحلم الواسع ، والأدب الجم ، الذي من شأنه الاستيلاء على العقل المعاند والنفس العازفة ، مع وضوح الحجة وقوتها ، والتنبيه على مواضع الخلل والفساد : « يا أبت لم نعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ، يا أبت انى قد جاءنى من العلم ما لم يترك فاتبعنى أهدك صراطا سويا ، يا أبت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا ، يا أبت انى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » . وهكذا يسلك ابراهيم في دعوة أبيه طريق الحكمة والموعظة الحسنة ، فيقابل به بالشدة والانكار والتهديد : « لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا » فيقابل ابراهيم تهديد أبيه بالسلام عليه والدعاء له : « سلام عليك سأستغفر لك ربى انه كان بى حفيا . واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا » . وهكذا تقف البنية البارة من الأبوة القاسية . ومن قبل وقفت هكذا الأبوة الرحيمة مع البنية العاقاة ، دعا نوح ربه لنجاة ولده ، فعاتبه ربه وبين له انه ليس من أهله ، ولكن للأبوة مكانتها ، فلم ينكر الله على ابراهيم سلامه على أبيه ولا دعاءه له ، احتفاظا باحترام البنية للأبوة وان كانت مشرقة ضالة . « ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » . يعتزل ابراهيم أباه وقومه ، ويلقى بنفسه في أحضان ربه ، فيهبه الذرية الصالحة التى تسير في طريقه وتواصل دعوته : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا » .

رسل كرام

ثم تقف الآيات بذكر موسى وما كان عليه من صفاء النفس وإخلاص القلب لله . وما خصه الله به من المناجاة والتكليم والقريب : « وقربناه نجيا » ، ثم نذكر اسماعيل ، وما كان عليه من الصدق مع نفسه ، ومع ربه ومع أسرته التي هي درعه في دعوته ، والجدق حلية الإيمان وسبيل النجاح ، وطريق الخير والفلاح . .

وتذكر ادرسى وما كان فيه من مكانة الصديقية والرفعة عند الله .

وبعد ان تذكر الآيات هؤلاء الرسل كلا بخاصته ، وتشدد بذكرهم ازر الرسول في دعوته ، تعود فنجمعهم في اطار من الشرف الالهى ، وننسبهم جميعا الى آدم . فنربط بينهم برباط الرحم الانسانى العام ، كما ربطت الرسالة بينهم برباط الوحى الالهى .

ثم تشير الى الرباط النسبى الخاص بذرية نوح ومن كان معه فى السفينة ، والخاص بذرية ابراهيم واسرائيل ، ثم تذكر امتيازهم الدينى ومكانتهم الربانية : « اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل ومن هدينا واجتبينا ، اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا » .

وبازاء هذه الشجرة الربانية النورانية تضع الآيات شجرة جافة مظلمة ، انحرفت فى وجهتها عن سلسلة آبائهم الأولين ، تغلبت عليهم الشهوات ، وسخرتهم الأهواء وانستهم حق الله ، وسجلت عليهم سوء العاقبة ، ولا نجاه الا لمن عاد اليه رشده فادرك الحق ، وسلك طريق المرضيين عند الله واولئك جزاؤهم « جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » . .

الربع الثالث :

من وصف الجنة

(*) قال تعالى : « تلك الجنة الی نورث من عبادنا من كان تقيا » وعد الله فی الآيات السابقة الذین نابوا وآمنوا وعملوا الحاحات بالجنات ، ثم وصفها عیانا لمكانتها وعلو شأنها بأنها لیست كجنات الدنيا تزول وتفنى ، ويعتريها النقص والذبول ، وانما هی جنات عدن واقامة دائمة ، وبأنها منحة الرحمن لعباده جزاء ایمانهم بها عن طریق الوحي دون رؤية ومعاينة ، وبأنها مطهرة من لغو الدنيا وباطلها ، وان كل ما فیها غذاء للأرواح ، وسلام وأمان ومشاهدة « ولهم رزقهم فیها بكرة وعشیا » وتأکیدا لاستحقاقهم اياها یخلع الله علیها صفة المیراث الذی یعزل الی الانسان بحکم القانون العام الذی لا اختیار له فیه ، وكثیرا ما تستعمل كلمة « الارث » ولا یراد منها الانتقال من مالک سابق الی آخر لاحق ، وانما یراد بها ثمرة العمل والجهود وذلك كما یقال : هذا عمل یورث الشرف ، ومعناه یحصله ویخلده . ومن هذا قوله فی جزاء العاملين بالجنة : « تلك الجنة التی نورث من عبادنا من كان تقيا » .

ونظرا الی ان أهم اهداف البیان القرآنی تقوية الجانب الروحی ، ولفت النظر الی ما یؤازر التقی فی تحمل اعباء التكاليف ، كان من سنته المفاجأة فی أثناء الموضوعات الخاصة بما یجدد للقلب نشاطه ، ویجعله علی اتصال دائم بربه یستمد منه العون والقوة ، ویعلمئن به علی حسن معونته ، وبلوغ غایته ..

ترى ذلك فی سورة البقرة اذ یفاجئ وهو فی احکام الطلاق والامرة بقوله : « حافظلوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین » .

وفی سورة طه اذ یفاجئ — وهو فی حدیث یتصل بالناس جمیعا — بقوله فی شأن خاص بتلief الرسول علی تلقی الوحي : « ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضى الیک وحیه وقل رب زدنی

(*) الآيات من ٦٣ الی آخر سورة مريم .

علما . ومن ذلك قوله في سورتنا على السنة ملائكة الوحي في شأن نزولهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنهم اياه على السير فيه الى النهاية : « وما ننزل الا بأمر ربك ، له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ، رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا » . .

البعث حق

ثم تنتقل الآيات وترد على حجج المكذبين في انكار البعث : « ويقول الانسان انذا ما مت لسوف اخرج حيا ، او لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا » . ثم تفرض الآيات وقوع البعث وانه غير محتاج الى برهان ، وتترك الحديث عن امكانه الى الحديث عما يكون فيه لهؤلاء المنكرين من مشاهد العذاب ، وما يلتقون من آلام : « فوريك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا » .

غرور

ثم تذكر غرور الكفار بدنياهم ، واعتزازهم بأموالهم ، وزعمهم انهم متفوقون بها عن هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين لا جاء لهم ولا سلطان ، وترد عليهم بذكر اسلافهم الذين كانوا اشد منهم قوة واكثر أموالا : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا اى الفريقين خير مقاما واحسن نديا ، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثنا ورثا » . وترشد الى تمكينهم من ظواهر هذه الحياة ليس الا اغراقا لهم في الفتنة والاختبار ، وسيرون عاقبة أمرهم وأمر الذين بهم يستهزئون ، سيحصى عليهم كل شيء وسيجمعون في ساحة العدل ، يوم لا ينفع مال ولا بنون : « فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا » . « سنكتب ما يقول ونهد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا » .

زعماء الضلال

ومن عادة الضالين في كل زمان ان ينتحلوا لهم ائمة وزعماء ، ويصوروهم للناس ان بيدهم عزهم وفلاحهم . وعن ذلك الطريق

يضلون كثيرا من الناس عن سبيل الله . والآيات تؤكد لهؤلاء وأمثالهم ان هؤلاء الأئمة المنتحلين سيتبرءون منهم ويكفرون بعبادتهم ، يوم تنكشف الحقائق ، فيحشر المتقون الى الرحمن وفدا . ويساق المجرمون الى جهنم وردا ، ليس لهم من شافع ولا نصير .

ثم تعرج الآيات على زعم باطل ، صوره الوهم الفاسد ، والهوى المتبع لكثير من العلوائف ، فاتخذوه عقيدة يذيعونها وينتقصون الله بها ، ينافحون عنها ، ويفسدون بها فطرة الله التي شهد بها كونه في تنزيه الله عن الوالد والولد : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، لقد جئتم شيئا ادا . تكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » .

صورتان

ثم تختم السورة بوضع صورتين متباينتين :

صورة للذين آمنوا وعملوا الصالحات يتجلى فيها ارتباط قلوبهم ، وارتباط قلوب الناس بهم برباط المودة والمحبة : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا »

وصورة للكافرين الجاحدين ، تمزق العداوة فيها ما بينهم من صلات ، وتملا قلوبهم وقلوب الناس بالتباغض حتى يقضى عليهم بأيديهم ، ويفنى بعضهم بعضا ، فتتم عليهم كلمة الله : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا »

سورة طه

الربع الأول :

(*) وسورة طه من السور المكبة الأولى ، وقد نزلت لشد ازر الرسول ، وتقوية روحه ، وعدم التأثر بما يلقي من الكيد والعناد ، ولارشاده الى ان مهمته هي فقط التبليغ والتذكير ، وسينتفع بهذا التذكير من ظهرت نفسه وأشرق عليها نور الفطرة الطاهرة من الأهواء وزخارف هذه الحياة ، وانه ليس من مهمته أن يؤمن الناس ، حتى تشقى نفسه ويضيق صدره بكفرهم واعراضهم : « ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ، الا تذكرة لمن يخشى » .

وبعد ان ترفع عنه تبعه كفرهم ، تطمئننه على نجاح دعوته ، من جهة انها دعوة القوى القادر الذي خلق الأرض والسموات وبسط سلطانه بالرحمة على خلقه ، ونفذ تدبيره الى بواطن ما خلق ، واكتنه علمه سر القلوب واحساسها .

ثم تجمل له أوصاف الجلال والجمال في كلمة التبليغ التي أمر بدعوة الناس اليها وتذكيرهم بها : « الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى » .

ثم تقص عليه ، تطمينا وتسلياً : نبأ أخيه موسى وقد أرسل بها أرسل به وقبول بأشد مما قوبل به ، فصبر وكانت له عاقبة الصابرين . وكما تذكر له قصة الصبر على مكائد القوم ، ونتيجته في موسى ، تذكر له قصة التسرع والتأثر بالمغريات في آدم ، وما لحقه بعدم الثبات والعزم ، وبذلك عالجت السورة رسول الله من الناحية الايجابية التي يريد الله أن يتحلى بها في دعوته وهي الصبر ، وعالجت من الناحية السلبية التي يريد الله أن يعصم نفسه منها وهي الحزن وعدم الثبات .

(*) الآيات من ١ الى نهاية الآية ٤٧ من سورة طه :

ثم تختتم بأجمال المبادئ التي تملأ قلبه بالصبر والثوق بحسن العاقبة ، فتأمره بالصبر على ما يقولون ، ويتنزيه الله وتذكره الاعتماد عليه . وتحذره أن يمد يديه إلى متعة الكافرين من زهرة الحياة الدنيا ، وتأمره بتزكية أهله وتوجيههم لعبادة الله وحده ليكونوا عوناً على أداء مهمته كما كان هرون عوناً لموسى .

ثم تنزع من نفسه خيال الحاجة إلى الرزق وتكلمه إلى الله المنعم الذي تكفل بحاجته ورزقه : « ورزق ربك خير وأبقى » . « نحن فرزقك والعاقبة للتقوى » ثم بعد أن تزوده السورة بالأسلحة التي يبذلها خواطر الضيق والحرص ، تغرس في نفسه كلمة الوائق من نفسه ، ومن دعوته ، ومن عاقبته : « قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » .

معنى الشقاء هنا

تلك سورة طه ، ومن هذا العرض الوجيز ينضح أن الشقاء المذكور في قوله : « لتشقى » ليس هو الشقاء الجسماني الذي نشأ من طول إقامته في التهجد على إحدى قدميه حتى تورمت ، وإن « طه » ليست نداء له بمعنى يارجل ، أو فعلاً يأمره بأن يطأ الأرض بقدميه ، ليس شيء من ذلك كما تريد أن تفسره الروايات ، وليس من السهل — والرسول يعرف دين الله وببهره — أن يقبل شيء من هذا . كما أنه لم يعهد في القرآن الكريم نداؤه صلى الله عليه وسلم باسمه العلم ، فكيف ينادى بأعم العناوين كما رجل ١٠٠ . ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس في السورة شيء يتصل بقيامه في عبادته على قدميه أو على أحدهما ، فالشقاء هو الشقاء النفسي الذي تولت السورة من أولها إلى آخرها علاجه .

و « طه » هي كآخواتها ، حرفان من حروف الهجى التي افنتح بها كثير من السور التي عرضت للتنزيل ومصدره وفائدته للناس ، وقد خطب النبي بعدد غيرها من تلك الحروف ولم يكن الخطاب دليلاً على أن الكلمة نداء له أو أمر بمعناها : « المص كتاب أنزل إليك » . « الر كتاب أنزلناه إليك » هذا هو الحق ، وللروايات أن تجول وتصول في كتب التفسير ، ولكن الله منزل الكتاب حافظه وحارسه .

قصة موسى

وقد قصت السورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة ، وأجملتها في التوحيد والعبادة والبعث « وأنا اخترتك ، فاستمع لما يوحى » وذكرت السلاح الذى منحه الله إياه في الدعوة ودربه عليه وهو العصا واليد البيضاء ، وذكرت أمره بالتوجه الى فرعون الذى طغى ، وذكرت أن موسى فى سبيل تحمل الرسالة طلب الى ربه أن يقوى قلبه وأن يسهل له أمره وأن يمنحه لسانا بينا ، وأن يجعل له وزيرا صادقا ، وتلك عدة الداعى فى دعوته ، وأن الله أجاب موسى الى ما طلب ، وذكره بكفالاته إياه من عهد المهد الى مراحل الاعداد والتنفيذ : « اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكرى ، اذهبا الى فرعون انه طغى ، فقولاً له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى » وهذا ارشاد الى طريق النجاح فى الدعوة ، قد سلكه ابراهيم من قبل ، وأمر به محمد من بعد : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة » . وقد أثار علم موسى بطغيان فرعون وشدته الخوف فى نفسه بعدم نجاحه ، فتلقى عليه تلك الكلمة التى تقتلع جبال الخوف الراسخة عروقتها فى جوف البحار : « لاتخافا اننى معكما أسمع وأرى » فامتلىء موسى ايمانا بمعية الله وحضانته ، ويتلقى من ربه مرة أخرى : « فأتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى » .

الربع الثانى :

(*) وفيه يوجه موسى وهرون الانذار الالهى لفرعون وقومه ، ولم تشأ الحكمة الالهية أن يوجه الأخذ بالعذاب الى شخص فرعون اذا كذب وتولى وانما ربطه بالكذب والتولى كيفما كان ، ومن أى انسان كان ، وفيه تنبيه على ما يغضب الله وتلطف بالبعث فى توجيه الانذار .

(*) الآيات من ٤٨ الى نهاية الآية ٨٢ من سورة طه .

اسئلة واجوبة

وقد سألها فرعون عن ربهما صاحب الوحي ، ومصدر الانذار ، وسألها عن القرون الأولى وما تم في شأنها ، اختبارا لعلمها ، وكأنه ظن أن الاحاطة بشئون الماضين من لوازم ادعاء الوحي والرسالة ، وقد أجابه موسى عن السؤال الأول بآثار الربوبية التي تنطق بها الفطر وتشهد بها الكائنات والنعم : « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » أعطى كل شيء الوضع والشكل الذي به تتحقق فائدته ، ثم أودع فيه القوة التي توجهه نحو تلك الفائدة . وكان جواب السؤال الثاني أن شئون القرون الأولى ليس علمها من خصائص النبوة والرسالة ، فنحن بشر لا نعلم الا ما علمنا الله ، وانما هو من خصائصه سبحانه وتعالى فان شاء أعلمنا بها وان شاء أمسكها عنا : « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربه ولا ينسى » .

وجوب النظر فى الآيات

ثم يذكر موسى لفرعون بعض الآثار البارزة للقدرة الالهية ، التي يجدر بفرعون أن ينتظر اليها وأن يتعرف حقيقتها ومنشأها وانعام الله بها عليه وعلى الناس : « الذى جعل لكم الأرض مهذا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ، كلوا وارعوا انعامكم ان فى ذلك لآيات لأولى النهى » تبصرهم بالرب وترشدهم الى جلاله وعظمته ، وندفعهم الى الايمان به ، هذا هو الجدير بالنظر فيه .

أشياء لا يفيد السؤال عنها

أما السؤال عن القرون الأولى فما فائدته ، وقد عميت الأبصار عن النعم الحاضرة ، والآثار البارزة ، وفيه ان شأن أولى النهى والعقول الا يتركوا البحث والنظر فيما ينفع ويفيد الى البحث والسؤال عما استأثر الله بعلمه ودخل في سر غيبه ، كحقيقة الشيطان وعلى أى شكل هو ؟ .. وكيف يدخل فى جسم الانسان ؟ .. وكيف يوسوس له ؟ .. وعن الجنة : ما مادتها ؟ ما مسعتها ؟ .. ما أرضها ؟ ما سماؤها ؟ .. وما الى ذلك مما يترك به الانسان

الجاد النافع الى ما لا يضر ولا ينفع . ثم لا يفوت موسى ان يذكر فرعون بالمبدأ والموت والبعث ، رجاء ان تهزه تلك الاطوار التى تمر بالانسان فتخفض من كبريائه : « منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى » .

لجاج وحجاج

وامام روعة الأدلة التى يرشد موسى اليها لا يملك فرعون الا ان ترتعد نفسه ، فلا يجد الا جواب المبهوت الذى يهرف بما لا يكون : « اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى » . ومتى ، وأين ، وكيف عرف ان الساحر يقدر على ان يخرج بسحره مثل فرعون وهو يزعم انه الرب الأعلى ؟ اللهم ان هى الا لجلجة الباطل ، وخذلان الافتراء .

بين موسى والسحرة

وينتقل فرعون الى تواعد موسى بسحرة مثله ، ويتفق معه على يوم العرض الذى يجتمع فيه موسى بالسحرة ، ويبذل فرعون أقصى جهده فى جمع السحرة ، ويلتقى موسى بهم ، فيقول لهم فى انفسهم قولاً بليغاً ، قياًما بواجب الارشاد والتبليغ : « ويلكم لاتفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى » ويتركهم موسى بعد نصيحهم يتنازعون ويتشاورون ، وأخيراً جمعوا كيدهم وتواصوا فيما بينهم وقالوا : « ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاك من ارضك بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى » . ثم يقبلون على موسى ويخبرونه بين ان يتقدم او يتقدموا ، فيشير عليهم بالتقدم : « فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى » فيوجس موسى فى نفسه خيفة والانسان مهما بلغ من الايمان فانه يرى ان العاقبة بيد علام الغيوب فيطمئنه الله على موقفه : « لا تخف انك انت الأعلى » ويلقى موسى عصاه فتلقف ما صنعوا ، وهنا تخرق الحقيقة قلوب اهل العلم وتضئ لهم الحق فى دعوة موسى فلا يملكون سوى ان يخروا سجداً : « آمنا برب هارون وموسى » . فتأخذ فرعون دهشة الحق ، ويتوعد بجلجلة الباطل : « آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذى علمكم السحر » فيعتصمون بمسلطان الحق ويشرق عليهم نوره ، ولا يعبئون بتهديده ، شأن

العلماء الواثقين بعلمهم « لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضى ما أنت قاض إنما نقضى هذه الحياة الدنيا » .
 ومستلقى جزاءك ، ولا يفوتهم أن يقرروا على مسمعه الحقيقة المقبلة
 التي أدركوها بعلمهم . . الفرق بين ما صنعوا وما ظهر على يد
 موسى : « أنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ،
 ومن يأت مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى »

علم نافع وعلم ضار

وهكذا يكون نتيجة العلم الحق ، أما العلم الذي لا يصل بصاحبه
 الى كبد الحقيقة ، ولا يرفعه عن مستوى المجرمين الذين ينكرون
 الحق ، فجدير به أن يكون جهلاً وعمى لا علماً ونوراً . وهكذا
 اتضح الحق لسحرة فرعون بعلمهم الحق ، واشتد غيظ فرعون
 وشدد عليهم وعلى المؤمنين الخناق فيوحى الله الى موسى : انقذا
 لقومك ، وابقاء على دينهم باجتياز البحر : « ان أسر بعبادى فاضرب
 لهم طريقاً في البحر يبسا لا تخاف دركاً ولا تخشى » . وهكذا يمد
 الله أوليائه مما يرد كبد الأعداء . ولغرور الخسالىن طغيان بدفعهم
 الى الدمار والهلكة ، ومن ذلك بلقي فرعون بنفسه وجنوده خلف
 موسى ومن معه « فغشيهم من اليم ما غشيهم وأفل فرعون قومك
 وما هدى » وكذلك نكون القيادة الطاغية والزعامة الضالة يودى
 بأمته الى مكان محيق .

قتل الإنسان ما أكفره . ينقذ الله بنى اسرائيل على يد موسى ،
 ويرفعهم من الذل الذى كانوا فيه ، ولكن بعبادهم سوء الترسمة
 والنشأة ، ولا تقبل نفوسهم العزة فتمردوا على موسى الذى جاهد
 في سبيلهم حتى أنجاهم وأعزهم : والآيات تذكرهم بملك النعمة ،
 عليهم يخفون من شدتهم ويثوبون الى رشدهم : « كلوا من طيبات
 ما رزقناكم ولا تطفؤا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحل عليه
 غضبى فقد هوى » ثم ترشد الى سنة الله في العفو والمغفرة .
 تضحمت الذنوب ، وعظمت الآثام والحرام . نرغبنا للعباد في
 الخير ، وتطهروا لهم من الشر : « وانى لغفار لمن تاب وآمن
 وعمل صالحاً ثم اهتدى » .

سورة النمل

الربع الأخير :

(*) هذا هو الربع الأخير من سورة النمل ، وسورة النمل من السور المكية التي عالجت اصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث ، وهي احدى سور ثلاث نزلت متتالية ، ووضعت في المصحف متتالية : وهي سورة الشعراء ، وسورة النمل ، وسورة القصص واشتركت ثلاثها في المنهاج ، بدأت كل منها فنوهت بشأن الكتاب وما تضمنه من ارشاد وهداية ، ثم سلكت مسلك العظة والعبرة عن طريق القصص الذي يوضح سنة الله في معاملة المكذبين الاولين ، وعن طريق لفت الأنظار الى آثار القدرة الباهرة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، وعن طريق التحدث عن الأحوال والمشاهد الهولية التي يصيرون اليها أو تصير اليهم يوم البعث والجزاء .

وقد عرضت سورتنا فيما يختص بجانب البعث الى انكار القوم له وسخريتهم به حتى قالوا : « انذا كنا ترابا وآباؤنا انما لخرجون . لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين » وحتى قالوا « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » وفي سبيل الرد عليهم ذكرتهم بعاقبة اسلافهم الذين كذبوا بالبعث : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » . وارشدت الرسول عليه السلام ان ينذرهم بمشارقة بعض أنواع العذاب الذي يستعجلونه ، وانهم سيرونه قريبا في الدنيا بأيديهم وأيدي المؤمنين . وان ارجاءه انتظارا لايمانهم لن فضل الله عليهم وهو عالم بما تكنه صدورهم ، ومحيط بكل غائب ، وانه سيقضي بينهم بحكمه فلا يضيع صدرك يا محمد باعراضهم : « وما انت بهادى العمى عن ضلالتهم » ثم تشير الآيات الى ما يصيبهم من العذاب الاكبر الذي اعد لهم في الآخرة .

وفي هذا تذكر بعض العلامات الدالة على قرب وقوعه ، وإن دابة لها من غرابة الشأن ما لها ستخرج لهم من الأرض تنطق بالحق الذي أنكروه . وإن الناس اعرضوا وضلوا عن آيات ربهم ، وقد تكلم الناس كثيرا في شأن هذه الدابة وأسرفوا حتى قيل : أنها ولد ناقة صالح فر إلى حجر ففتح له فاه حينما عقر القوم أمه فدخله فهو فيه حتى يخرج علامة من علامات الساعة ، وماذا علينا لو وغفنا في حديثنا عن المغيبات عند القدر الذي أخبر به القرآن ، ثم سركنا ما وراءه من التفصيل إلى اليوم الذي يأتي فيه تأويله وبيانه ، وليس الخبر متعلقا بعمل مطلوب من العباد ، وإنما هو إنذار ووعيد وتهديد .

فلنتقف عند حد العبرة ، ولا نخض فيما استأثر الله بعلمه « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » .

ثم تسوق الآيات بعد هذه العلامة ، بعض الأحوال والمشاهد التي يراها الظالمون في هذا اليوم : حشر لآخرهم على أولهم ، وفزع واضطراب يزلزل كل ثابت . ويقطع ما بين أجزائه من صلات : « ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعلمون » . « ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين » ومعناه : « صاغرين » . « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء » . وهنا أيضا تكلم الناس عن « الصور » فآخذوا بشرحوه ويصفونه ، وتكلموا عن يحمله ، وعن عدد النفخات ، أهى اثنتان ، أم ثلاث ، أم أربع ، وعن أثر كل نفخة في الكون وعن الذين ينسلمون من الفزع المقصودين بقوله : « إلا من شاء الله » تكلموا في كل ذلك بما لا يتوقف عليه فهم العبرة ولا معرفة الهدف .

وواضح ان فعلا من الله يصدر عن قدرته النافذة يقضى على هذه الحياة . ويخرجها عن نظامها ، ويسلم أهلها الى حياة اخرى ذات نعيم دائم او عذاب اليم .

* * *

ثم ارشدت الآيات الى ان المكلفين امام شرع الله ودينه : اما محسن فله خير من حسنته . واما مسيء فعاقبه الخزي والنكال : « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » ثم تختم السورة بهذه الوصية البالغة التي ترسم للنبي طريقه الذي يلزمه . غير ضائق صدره بكفرهم : وان هدايتهم لا ينفع احدا سواهم . وترشده الى تعرف نعم الله والمداومة على شكرها بحمده . وان يكل القوم في كفرهم وعنادهم اليه سبحانه وسيفلحهم الله خزيهم يوم يرون بأعينهم : ما كانوا به يستهزئون : « وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون » .

سورة القصص

الربع الأول :

(*) سورة القصص ثلثة سور ثلاث نزلت متتالية ، كما وضعت في المصحف متتالية ، الثلاث سور تتفق في منهجها وهدفها كما اتفقت في جو نزولها ، وقد لوحظ أن اللاحقة منها تكمل أو تفصل ما اختزلت السابقة أو أجملت ، ولعل ما ذكرته سورة القصص في قصة موسى وفرعون يتضح في كثير منه انه تكميم أو بيان لما أجمل في السورتين قبلها .

تسمية السورة

وعلى كل فهذه السورة هي السورة الوحيدة التي انفردت بحديث موسى عن نفسه وعن سبب هجرته من مصر الى مدين ، وهو المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى : « فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » ، فهو قصص موسى ، وهو في مصر مع المحريين . وليس قصصه مع فرعون وقومه . ولعل هذا القصص الخاص هو الوجه في تسمية السورة « القصص » وقد كانت حياة موسى من يوم أن ولد سلسلة ذات حلقات متصلة من غرائب الأحداث ، تتجلى فيها — أولا وقبل كل شيء — رهبة الطغاة من كل ما يتخيلون ان فيه زعزعة ملكهم ، والقضاء على سلطانهم الذي يسخرون به الضعفاء ويسومونهم به سوء العذاب .

فرعون مرعوب

فما هو ذا فرعون يعلو في الأرض ، يظلم ويستبد ، ويتخذ من رعيته سيوفا يضرب بعضها بعضا ، وتلك عادة الطغيان في كل زمان ومكان ، لا يدع الرعية تتماسك وتحاب ، خوفا من تكتلها

(*) الآيات من أول السورة الى نهاية الآية ٢٨ من سورة القصص .

على ازالة سلطانه والقضاء على غطرسته وقد كان من اثر تلك
الرهبة أن أوحى الى فرعون من بعض شياطينه أن وليدا يولد في
بنى اسرائيل يكون زوال الملك على يديه ، فيطير لب فرعون ويصدر
أوامره الظالمة الغاشمة بذبح ذكور المواليد ، ويبعث عيسه ،
ويبث عيونه لتعرف المواليد وتنفيذ الأمر فيهم كي يطمئن على عرشه
وسلطانه . ويولد موسى ، وتلقاه قابلة فرعونية ، فيتولى الله
رعايته بما يرد على فرعون كيده فيه وطفغائه عليه : ولا يزال
رب موسى يرعى موسى حتى يعده لما يريد من زعزعة الجبروت
واذابة الطغيان ، والنهوض بالمستضعفين الى مصاف الزعماء
والقواد المصلحين والأنبياء المرسلين : « أن فرعون علا في الأرض
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي
نساءهم انه كان من المفسدين ، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ،
ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » وهكذا
سنة الله في الطغاة الظالمين مع الضعفاء العاملين المخلصين ،
رأيانها في فرعون وموسى ورأيانها في محمد وأصحابه ، ورأيانها
في كثير من الأزمنة وكثير من الأمكنة . وحياتنا الحاضرة اكبر شاهد
وأوضح مثال ، فهي سنة مطردة يعامل الله بها كل من حاد عن
طريقه وطفى وبغى واخذ بالناس عن طرق الهدى والرشاد .

موسى الوليد

ولد موسى ونمى خبره الى فرعون واضطرب فؤاد أمه عليه ،
قائلها الله وسيلة الحفظ والرعاية ، وطمأنها وبشرها : « وأوحينا
الى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخفى
ولا تحزنى انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » تحمل أمواج
البحر موسى حتى تقف به على باب فرعون واهله فينشرح لمنظره
صدر زوجه وتوصى بالمحافظة عليه « قرّة عين لى ولك لا تقتلوه ،
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » .

من عجائب الأقدار

ومن عجائب الأقدار ان الله نجى موسى بالبحر من فرعون ،
وأغرق في البحر فرعون على يد موسى ومغزى هذا ان الله يعد

للظالم قذيفة من صنع يده ، وانه ينخذ للظالم مقبرته التى تواريه مما كان يعير به فرعون موسى . نكان موسى قذيفة أطاحت بفرعون وعرشه ، وتعظم فرعون بالأنهار تجرى من تحته فابتلعته البحار ، وفى هذا اكبر عبرة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا .

وصدق وعد الله مع أم موسى ، فردده اليها واحتضنته وهو ولدها ، ورعاه الله حتى نبت فى بيت فرعون كريحانة زكية تنبت فى تربة مليئة بالاشواك والأقذار ، فيعمل جهده على ازالتها والقضاء عليها ، ويتعرف بأبناء النبوة وسلالة الأخيار ويربط الايمان بينه وبينهم ويعرفون فيه الملجأ عند الشدائد ، ويستنصرونه فى كربهم فينصرهم ، حتى كان ما كان : « فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين » .

وينلقى موسى نبأ انتمار القوم به فيخرج من المدينة خائفا يترقب ملتجئا الى الله ان يهديه سبيل مدين وأن ينقذه من القوم الظالمين .

خبر موسى وابنتى مدين

يصل موسى الى مدين فيجد امرأتين معهما انعام تريدان سقيها ولكن يمنعهما الحياء والضعف عن مزاحمة الساقين فيتقدم اليهما ويسقى لهما . فيذهبان الى أبيهما ويخبرانه خبره ، فيرسل اليه احداهما : « ان أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » . يطمئن موسى الى مضيفه الشيخ الذى أكرم منزله وأحسن مثواه ، ويرى الشيخ على موسى دلائل النبل والأمانة فيعرض عليه مصاهرته اياه فى احدى ابنتيه ، على ان يرعى غنمه ثمانى سنوات او عشرة ، فيقبل موسى ذلك العرض ويتم الاتفاق ويحصل القران : « ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل » .

الربع الثانى :

(*) وفيه ان موسى عليه السلام وفى للشيخ الكبير بما التزم

(*) الايات من ٢٦ الى نهاية الاية ٥٠ من سورة القصص .

في رعى الغنم ، ثم ارتحل بزوجه التي عرفها بالاستحياء ، وعرفته بالقوة والامانة ، وكانت مسكنه وشريكته في نلهم الرحلة الميمونة التي تلقى فيها رسالة الهدى والصلاح ، رسالة انقاذ المستضعفين من ضغط الطغاة الجبارين .

تكليف موسى بالرسالة

وهنا تذكر الآيات كيف وجه موسى الى مكان المناجاة الذي اختاره الله ليلقى عليه فيه نداء التكليف بالرسالة الى فرعون . يرى موسى نارا فيتوجه اليها ملتصقا دفئا بدنيا او هاديا بشريا . يرى النور الذي لا يلحقه ظلام ، ويسمع الهداية التي لا يعتريها ضلال ، يسمع نداء ربه : « يا موسى انى انا الله رب العالمين » ويدربه ربه وهو بين يديه على عدته التي يعتمد عليها في دعوته . يدربه على العصا يلقيها فتتهز كئها جان ، ويدربه على اليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء : « فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين » يتلقى موسى أمر ربه ويذكر انه قتل منهم نفسا ويخاف أن يقتلوه ، ويطلب من ربه أن يشهد ازره بأخيه ، ويجيبه الله الى طلبه : « سنشهد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون »

عناد فرعون وقومه

يصل موسى الى فرعون ويبلغه رسالة ربه فيسخر فرعون منه ويأخذه الكبر والجبروت ويهزا بالدعوة : « ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين » ، ويلقى على قومه حجاب التضليل : « يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيرى » ويشهد طفغيانه ، فيهزا حتى بالله رب العالمين : « فاوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعل اطلع الى اله موسى » .

سنة الله مع أعدائه

استكبر فرعون وجنوده بغير الحق وكانت العاقبة كما صور الله : « فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وهكذا كانت سنة الله مع أعداء الله ، يجعلهم في الدنيا

أئمة يدعون الى النار ثم لا يسلمون منها من كيد الله ومكره ، ويوم القيامة لا ينصرون . وهكذا سنته مع أوليائه دعاء الحق . يجعلهم كما وعد أئمة في الهدى ويجعلهم الوارثين : « ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلمهم يتذكرون » . تلك قصة موسى مع فرعون وملئه ، أوحاها بجميع أطوارها الى محمد عليه الصلاة والسلام وفي كل طور منها أبلغ العظات والعبر لقوم يذكرون . ثم قصها محمد على أهل مكة . وموقفهم منه عليه السلام هو موقف فرعون من موسى ، وخلدها الله في كتابه لتكون العظة أتم والعبرة أشمل ، يطمئن بها في كل زمان دعاء الحق على دعوتهم ، ويأخذ منها الضالون المفسدون ما يردهم عن طغيانهم ويصبرهم بسنة الله مع أسلافهم .

انباء أوحى بها الله

يقص الله على محمد قصة موسى . ثم يوجه اليه الخطاب بما يقطع شك النفوس في أنه يبلغ عن نفسه . فيذكر له أنك تقص عليهم هذا القصص وما كنت مقيما في أهل مدين تتلقى عنهم نبأ موسى في سقى الأنعام ولا نباه في الزواج ، ونباه في الأجلين . تقص عليهم هذا القصص وما كنت مع موسى إذ ناداه ربه وحمله الرسالة ، ولكنها أحداث وقعت وتطاول عليها الزمن حتى نسي الناس رسالة ربهم وعادوا الى حلف فرعون واستكباره ، فأرسلناك اليهم تجدد لهم عهدنا وتذكرهم بآياتنا وتقص عليهم انباء المكذبين من قبل ، لئلا تكون لهم علينا حجة لئلا يقولوا : « لولا أرسلناك إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » . فبك أبطلنا حجبتهم وقطعنا أعذارهم فقابلوك بما قابل به فرعون موسى ، وكانت قمضية العقل تقضى عليهم بالإيمان والتسليم . ولكن توارث الضالين المضلين ..

والحق لا يسلم من باطل يحاول تزييفه ، واطفاء حرارته في النفوس ، فقابلوا محمدا بما قابل به فرعون موسى وانكروا عليه حجته وقالوا : « لولا أوتى مثل ما أوتى موسى » . فهل آمنوا بما أتى به موسى ؟ . أو لم يكفروا به من قبل ألم يقولوا عن موسى وأخيه : « ساحران أو سحار تظاهرا وقالوا أنا بكل كافرون » هؤلاء من أولئك .

ومسلك أهل الضلال واحد ، وحجتهم الزائفة واحدة تشابهت قلوبهم فتشابهت اقوالهم . انكر اسلافهم دعوة موسى واخيه . وانكروا هم دعوة محمد وهما دعوة واحدة وهديهما واحد فهل لهم ان كانوا طلاب حق وهداية ان يأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما ؟ .. اما ان يكتبوا دون ان يقدموا حجة او يأتوا بخير وهداية ، فهذا ليس منطق العقل ، ولا منطق الحكمة ، وانما هو خداع الهوى وسلطان الضلال : « ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين » .

الربع الثالث :

استمرار الجحود بعد تتابع الحجج

(*) نوع الله لأهل مكة أساليب الدعوة ، والوان العظة والاعتبار ، نبه عقولهم للنظر في آثار قدرته ولفتهم لتدبير سنته ، وكشف لهم عما أعد من عذاب مقيم ، وخاتمة سيئة للمكذبين المفسدين ، واتبع القول في ذلك كله ببعض ، ووافاهم بحججه وأمثاله منجما ، ليطالعوا كل يوم علي حجة فيتدبروها ويعقلوها ، عظة بعد عظة ، وعبرة بعد عبرة . ومع هذا لم يؤمنوا بل ظلوا على الاعراض والتكذيب ، ولو كانوا طلاب حق لكان لهم من توصيل القول ، وتصريف الآيات ما انار لهم السبيل ، وأوضح امامهم الطريق ، فلا تبتئس يا محمد بكفرهم واستمرار كيدهم وحسبك في حقبة دعوتك ان الذين تلقوا دعوة الله من قبل ، وآمنوا بكتبه السابقة ، فأشرقت قلوبهم بنور الحق ، يدركون احقيتها وانها تلتقى مع دعوة اخوانك السابقين ، ويؤمنون بها كما آمنوا بما انزل من قبلك : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين »

تناء وجزاء

وهنا تعرض الآيات لجزاء هؤلاء الذين مسلمت فطرهم ولم تفسدها العصبية الضالة ، كما تعرض لأوصافهم التي استحقوا

(*) الآيات من ٥١ الى نهاية الآية ٧٥ من سورة القصص .

بها ذلك الجزاء العظيم ، فتذكر صبرهم في مواقف الدعوة الى الحق ، وتذكر حلمهم واحسانهم لمصدر اساءتهم ، وتذكر سخاءهم وانفاقهم في سبيل الله ، وتذكر ترفعهم بأنفسهم عن مجارة السفهاء واعراضهم عن خطتهم والسير في طريقتهم ، والاختلاط بهم : « واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا : لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » . فتلك سنة المؤمنين السابقين ، فاستقم انت ومن آمن معك عليها ، ولا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ان ايمانهم ليس مطلوباً منك ، ولا تأسعاً لرغبتك ، وانما هو تابع لما يعلمه الله في انفسهم من طهر وصفاء ، وبه فقط تتحقق هدايتهم ، وبه يتوجهون الى الايمان : « انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين » . كان القوم يعتذرون عن عدم ايمانهم بالخوف من اقوامهم فيفكون بهم ويقضون عليهم ان هم آمنوا بمحمد ودعوته : « ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » ومعناه انهم يصيرون اتباعاً بعد ان كانوا متبوعين ، ويجردون من سلطانهم بعد ان كانوا ذوى سلطان مرهوب ، فترد عليهم الآيات بأن هذه حجة مهلهلة وخيال كاذب ، ووهم باطل : فالله الذي مكن لهم من حرم يأمن فيه الخائف ، ويشبع فيه الجائع ، ويجبى اليه الثمرات لا يعجزه ان يحفظهم وان يمكن لهم ضد من يناوئهم ، ولو انهم انصفوا لعرفوا ان استمرارهم على الكفر ورد الحق وانكار سبيل سنة الله لتسليط دعاة الحق عليهم وتمكينهم منهم : « وكما اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلاً ، وكنا نحن الوارثين » .

ثم ترشدهم الآيات الى ان ما هم فيه من جاه ومال وسلطان مآله الى الزوال ، وانه لا يدفع عنهم شيئاً من قضاء الله : « وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون » . ثم تضع الآيات امامهم صورتين متقابلتين ، وتحكمهم في أى الصورتين خير الى عقولهم وضمائرهم ، صورة الذين يلبون دعوة الحق وبه يؤمنون ، وصورة الذين يرفضونه وبه يكفرون : « آمن وععدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متفناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين » .

ثم تذكرهم بما سيكون يوم القيامة بينهم وبين شركائهم من

محاولة تخلص بعضهم من بعض ، وتبرؤ متبوعهم من تابعهم ، وبما سيكون منهم حين يسألون عن موقفهم من الرسل . فتملكهم الحيرة وتلزمهم الحجة : « ربنا هؤلاء الذين أغوينا ، أغويناكم كما غوينا » أى لم يكن لنا سلطان فى غيرهم وإنما عرضنا عليهم أن يغووا باختيارهم كما غوينا . « تبرأنا اليك ما كانوا آيانا يعبدون » . « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ، فعصيت عليهم الأنبياء يومئذ ، فهم لا يتساءلون » .

النبوة شأن من شأنون الله

وكان القوم يستنكرون أن ينزل الوحي على رجل فقير يتيم من بينهم وقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » . فترد عليهم الآيات بأن الاصطفاء للنبوة كالخاق ، شأنان من الشأنون الخاصة بالله . فكما لا يخلق إلا بمشيئته ، لا يصطفى إلا بمشيئته ، فهو وحده العليم باستعداد خلقه وصلاحيته لما يريد : « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » .

ثم تعود الآيات ونذكرهم بنعم الله عليهم ، ورحمته بهم فى تنظيم الليل والنهار على وجه يمكنهم من طيب الحياة . وتحاكمهم الى الفطرة فى الاعتراف بأن لا قدرة لأحد سواه فى ذلك التنظيم ، اذ هو جعل الليل او النهار سرمداً : « من اله غير الله يأتىكم بضياء ؟ . . من اله غير الله يأتىكم بليل تسكنون فيه ؟ » فان استجابوا للحجة فقد آمنوا والا فقد عرضوا أنفسهم ليوم لا تنفعهم فيه شفاعة الشافعين ، ويخل عنهم ما كانوا يفترون .

الربع الرابع :

علاج لنزعات الشر

(﴿) يعتر الناس فى دنياهم بما لهم من جاه ومال وسلطان ، وكثيراً ما تصرفهم نعم الله عليهم الى البطر . . تدفعهم الى الطغيان ، وتقطع ما بينهم وبين الله من صلات ، فينكرون الحق ، ويتزعمون

(﴿) الآيات من ٧٦ الى آخر سورة القصص .

عصابات الشر والفساد ، وكثيرا ما عالج القرآن هذه النزعة في الانسان : فنبه بقصصه الى عاقبة الطغيان والبطر ، والى ان الجاه مهما عظم ، والمال مهما كثر ، والسلطان مهما اتسع ، فانه لا يرد عن صاحبه شيئا من قضاء الله اذ هو استمر على طغيانه وبطره ، وانه لا ينبغي لعاقل ان يغتر ببسمة الدنيا ، فانها كما يقال : خداعة غرارة ، وانه لا نجاة من خداعها الا بالايان والتقوى والعمل الصالح ..

قارون وامواله

بهذا مضت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وفي سبيل تقرير هذه السنة يقص الله علينا امر قارون : كان من قوم موسى ، ولكنه لم يحفظ للقرابة حقها ، بل بغى وتكبر ، واتخذ نعم الله سبيلا لكيد عباد الله . انعم الله عليه بمال تعجز الجماعة القوية عن حمل خزائنه ، او حمل مفاتحه ، ونسى حق الله في ذلك المال ، واعتقد طغيانا وكفرا انه من سعيه وكده ، وانه سيق اليه باستحقاق ذاتي ، واعانه عليه حسن تدبيره ، ونفاذ امره وسلطانه ..

وقد حاول عقلاء قومه ارشاده ونصحه وتذكيره بان الدنيا لا يصح الاطمئنان اليها ، وان احوالها في تغير وتقلب ، وانه لا عاصم من شرها الا الايمان بالحق ، والعمل الصالح ، وان سعادة الانسان انما هي في ان يتخذ من يومه لغده ، ومن دنياه لآخريته . قدم له عقلاء قومه ما استطاعوا من نصح وتذكير ، ولكن ران على قلبه ما امتلأ به من ضلال وطغيان فاهمل مواظبتهم ، وخرج بطرا في زينته ، فاغتر به ضعف العقول ، وتمنوا ان ينالوا مكانته . ولكن العقلاء ، الذين يقدرون الدنيا قدرها ، ويدركون منها ما لا يدرك غيرهم ، اخذوا يؤنبونهم على هذا التمنى ، ويؤكدون لهم ان وراء هذه المظاهر الفاتنة الفانية ما هو اسمى منها ، وهو معرفة حق الله في نعمه وان للبغى من العواقب ما يجدر بالعاقل ان يقدره ، وان يدخله في حسابه ، وقد صدقتهم العواقب فلم ينفع قارون ماله ولا جاهه ولا سلطانه ، وما هي الا دورة فلكية حتى كان قارون ومظاهر دنياه في طي صحائف الماضي : « فحسبنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من

دون الله وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ، ويكأنه لا يفلح الكافرون»

حول زينة قارون

وقد ساق المفسرون كلاما كثيرا في وصف زينة قارون ، وفي كيفية خسف الأرض به ، وحسبنا فيها ما تدل عليه كلمة «زينة» بالنسبة لما عهد في مظاهر أرباب الجاه والمال ، وما تدل عليه كلمة « فحسفنا به وبداره الأرض » ، من زوال النعمة وانتزاع الملك والسلطان ، والذلة بعد العزة . ويعجبني قول الامام الرازي في هذا المقام : « والذي عندي في أمثال هذه الحكايات انها قليلة الفائدة ، وانها في أكثر الأمر متعارضة مضطربة ، فالأولى طرحها ، والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن ، وتفويض سائر التفاصيل الى عالم الغيب » .

وارجو ان ننهج في تفسير كتاب الله هذا المنهج الدقيق الذي يحفظ علينا وعلى الناس ايماننا بجلال معاني القرآن وقصصه الحق الذي لا ريب فيه ..

قص الله علينا في السورة قصة فرعون ، وكيف كانت عاقبة علوه وافساده ، وقص علينا قصة قارون ، وكيف كانت عاقبة بغيه ، وتكبره، وكلها سنن مطردة في معاملة الله للمتكبرين المفسدين . ثم ختمت السورة بالارشاد الى أساس الخير والسعادة في الدنيا والآخرة : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » ..

تربية

شأنان لا بد من تربية النفوس عليهما حتى تحظى بالاستعادة عند الله : تطهير النفس من ارادة الظلم والافساد في الأرض ، واتقاء ما يغضب الله من اهمال أحكامه وشرائعه ، واهمال سننه ونظمه ، وقد نيه القرآن كثيرا على أوصاف المتقين ، الذين ضمن الله لهم عز

الدنيا وسعادة الآخرة ، فعلينا أن نتدبرها لنعرف كيف تتكون التقوى في النفوس ، وكيف تبدو آثارها في نفع البلاد والعباد .

منزلة الرسول عليه السلام

انتقلت الآيات بعد ذلك الى شأن خاص بالرسول ، فطمأنته على المنزلة الخاصة والدرجة العالية التي أعدها الله له ، بما فرض عليه من تبليغ القرآن وبيان أحكامه ، والتي لا ينالها أحد سواه : « أن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » . وبقدر ما يتعلق أتباع محمد بالقرآن يكون لهم من ذلك المعاد وتلك المنزلة . ثم يلفت نظره الى أن انزال هذا الكتاب اليه وتخصيصه به لم يكن ليتوقعه في نفسه ، وإنما هو من رحمة ربه به ، ومن رحمته بعباده ، فتمسك به يا محمد ، ولا تكونن ظهيرا للكافرين . وادع الى ربك ، ولا تكونن في النفوس ، وكيف تبدو آثارها في نفع البلاد والعباد . هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » .

سورة العنكبوت

الربع الاول :

الناس امام الدعوات الجديدة

(*) من شأن كل دعوة جديدة دينية كانت أم سياسية ، أن تجد لها في الجماعة البشرية من يتقبلها ويؤمن بها ، ويضحى بنفسه وماله في سبيل نشرها وتركيزها واقتناع الناس بها ، وان تجد بازاء من يؤمن بها من ينكرها ويكفر بها ، ويسعى جهده في ظاهره وباطنه في مكافحتها والقضاء عليها . فريقان مؤمن قوى الايمان واضحه ، وكافر شديد الكفر واضحه . فاذا ما امتدت الدعوة ، وظهر سلطانها ، اتصل بأهلها طمعا أو رهبا دون أن يؤمن بها فريق ثالث تزيا بزيمهم فيصلى مثلا كما يصلون ، ويصوم كما يصومون مادام في صفوفهم ، وما دام في امن من التكاليف الشاقة والتضحيات النفسية والمالية ، واذا ترك هذا الصنف ، في تردده بين ايمانه الظاهر وكفره الباطن ، كان معول هدم في جماعة المؤمنين ، وكان اشد فتكا بهم وبدعوتهم من اعدائهم البارزين .

لهذا اقتضت حكمة الحكيم أن يكون له في كل دعوة اصلاحية من انواع التكاليف ما يمتحن به المرء فيعرف منه الصدق ان كان صادقا ، ويعرف منه الكذب ان كان كاذبا ، وبذلك تطهر صفوف المؤمنين من عناصر التخذيل ، ويعرف خبيثهم من طيبهم ، وقد عنى القرآن كثيرا بلفت الانتظار الى فائدة الابتلاء بالتكاليف الشاقة من صنوف الجهاد ، وانواع البذل في سبيل الله : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » .

(*) الايات من ١ الى نهاية الآية ٢٥ من سورة العنكبوت .

الابتلاء سنة في الاولين والآخرين

وفي هذا الشأن نزلت سورة العنكبوت ، وأرشدت الى أن الابتلاء سنة في الاولين ، وماضية في الآخرين : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » .

عناية الله بالمؤمنين

وفي شد عزائم الصادقين المخلصين الذين يتقبلون في جد البلايا والمحن ترشدهم الآيات الى أن الباطل ، مهما قويت أنصاره ، وعلا زبده ، مآله الاضمحلال والزوال ، ولا بد أن يقع دعائه تحت سلطان الله القوى القاهر ، الذي لا مفر منه : « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سوء ما يحكمون » .

وتشدد الآيات ازهرهم مرة أخرى فترشدهم الى أن الله لم يمتحنهم بالشدائد حبا في تعذيبهم أو لتحصيل كمال ينقصه وانما يمتحنهم بالشدائد تقوية لايمانهم ، وثبिता لسلطانهم ، وتعظيما لأجرهم عند الله : « ومن جاهد فانها يجاهد لنفسه ان الله لغنى عن العالمين ، والذين آمنوا و عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون » ..

حقان محفوظان

وكثيرا ما يصدم الانسان ، في عاطفة ايمانه ، عاطفة أبوة تدعوه الى الكفر ، أو تدعوه الى ترك الجهاد في سبيل الدعوة التي يؤمن بها ، ولربما أضعفت تلك الصدمة صبر المؤمن ، وسولت له ترك ايمانه أو الاخلال بواجبه ، وفي حل هذا الاشكال ترسم السورة طريق الخلاص فتحفظ للأبوة حقها الذي لا يطفئ على حق الله ، وهو الاحسان اليها ، وتحفظ لله حقه ، فلا تطاع الأبوة في الاشراك به : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك لنشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » .

من أوصاف المنافقين

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك الى بعض شئون المنافقين . فتذكر انهم

يضعفون عن تحمل ايذاء الكفار لهم ، ويجعلونه كعذاب الله مخشياً مرهوباً ، ولا يقدرّون على دفعه ، وبذلك يتزلزل ايمانهم ، وتضعف مقاومتهم ، وتذكر أيضاً أنهم لا يظهرون في صفوف المؤمنين الا حين تمام النصر والغلب : « ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم » .

وقد كان من صور تغيير الكافرين بضعاف الايمان أنهم يتكفلون لهم بخطاياهم ، وتحمل تبعات كفرهم ان كان هناك يوم للجزاء والحساب ، وقد عهدنا أن عناصر الفساد تغرى ضعفاء القلوب بالأمال الكاذبة اذا استقاموا معهم وعاونوهم فيما يريدون من شر وفساد ، والسورة ترشد الى هذا النوع من الخداع ، وتظهر الحقيقة جلية ناصعة : « وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ، أنهم لسكاذبون » .

ابتلاء السابقين

ثم تعود الآيات فترشد بالأسلوب التاريخي الى أن الابتلاء ليس شأنًا خاصًا بمحمد وأمه ، وإنما هو شأن عام ، تقلب فيه نوح وقومه ، وتقلب فيه ابراهيم وشيعته حتى قيل : « اقتلوه أو حرقوه » فأنجاه الله كما أنجى المؤمنين قبله ..

ولا يفوت الآيات أن تقرع أسماع المكين أثناء هذا التخصيص بالتبكيث والسخرية على ما اتخذوا من دون الله أو ثانا لا يملكون لهم رزقا ، وتأمرهم بالنظر فيما خلق الله .. وبالسير في الأرض ليعلموا آثار قدرته .. وليؤمنوا بأنه رب النشأتين : الأولى والآخرة ، وأنه على كل شيء قدير : « وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » .

الربع الثانى :

عاقبة صبر ابراهيم

(*) وفيه بيان عاقبة الصبر الذى اعتصم به ابراهيم فى الدعوة

(*) الآيات من ٢٦ الى نهاية الآية ٥ من سورة العنكبوت .

الى الله وفيما وجهه اليه قومه من كيد وايداء ، وقد كان منها انه اكتسب قوة من عشيرته كان لها اثرها الواضح المستمر في الدعوة الى الله ، وهو ابن اخيه لوط ، ومنها ان الله أعزه بالهجرة التي مكنت له في القيام بدعوته ، ومنها ان الله اكرمه بذرية سالحة تنسج على منواله ، وتسير في طريقه وتفتح للناس طريق الهدى والرشاد ، وبذلك خلد ذكره ، وامتلات جميع القلوب بمكانته : « فآمن له لوط وقال انى مهاجر الى ربى ، انه هو العزيز الحكيم ، ووهبنا له اسحاق ويعقوب ، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه اجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين » .

لوط وقومه

وتسير الآيات في تصوير ابتلاء الله لعباده المؤمنين ، والتنويه بشأن جهادهم وصبرهم على الكيد والأذى ، وما كان لهم من حسن العاقبة فتذكر لوطا وما قاساه في دعوة قومه الى التطهير من فاحشتهم التي شذوا بها عن الفطرة ، وافسدوا بها خلق الله حتى ضاق صدره ولم يجد ملجأ سوى الاستنصار بربه : « رب انصرنى على القوم المفسدين » فسمع الله نداءه ، وبعث اليه بجند الانتقاذ ومدد النصر : « ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ، وضاق بهم ذرعا ، وقالوا لا تخف ولا تحزن ، انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين ، انا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون » .

عناصر الشر التاريخية

وتشير الآيات في التذكير بأهل البغى والعناد ، فتذكر مدين وتكذيبهم لشعيب ، وتذكر عادا وثمود وما كان منهم لهود وصالح ، ثم تذكر قارون وفرعون وهامان واستكبارهم في الأرض وثلاثتهم من عناصر الشر التاريخية ، وقد شرحت سورة القصص السابقة علوهم في الأرض ، وبغيهم على عباد الله .

ثم تضع الآيات أصابع المكين ، ومن يتخذ سبيلهم في محاربة الحق ، على حروف المعاقبة التي حلت بهم ، وطوقتهم بألوان من

عذاب الله : « فكلما أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض . ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .

عظة الحاضر ..

وإذا كانت سنة الله في أخذ الظالمين واحدة ، فنحن في عهدنا هذا نرى ونسمع عن الرياح الحاصبة تقتلع الأشجار وتنزل بشاعات العماير ، وعن الصيحات تخلع القلوب ، وتستلب الأرواح من الأشباح ، وعن البراكين تنفجر وتلتهم نارها القرى والمدن ، وعن الأرض تتفك أوسالها وتغور طبقاتها ، وتصبح مقبرة لمن عليها ، وعن الفيضانات ، وقد مار تنورها ، وأنت على كل شيء من الحضارات .. كل ذلك نراه ، ويقف الجبارون أمامه حيارى ، ثم لا يلبثون أن يعودوا فيعملوا جهدهم في اختراع المدمرات من نفايات وذريات بغيا من الإنسان على أخيه الإنسان . وكان جدير بهم إذا كانوا أرباب دين وإيمان أن يبذلوا جهدهم في وقاية خلق الله من عذاب الله القاهر بالسلم العام ، وإقامة العدل ، والكف عن المظالم ..

أوهن البيوت

وبعد أن تسبح السورة هذا السبح الطويل في سنة الابتلاء ، ومصر المكذبين الذين يفتنون الناس عن الحق ، تتجه الى المكين ، فتصور لهم ضعف الملجأ الذي اعتصموا به ، وهو الأونان ، عن أن يدفع عنهم كيد الله وانقامه وتجعل مثلهم ، في اتخاذهم أياها ، كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتا من تلكم الخيوط الواهية الضعيفة التي تنسجها ، فلا تدفع عنها حرا ولا بردا ، ولا تحفظها من يد تمتد اليها ، ولا ريح يهب عليها ، فكذاك ولاية الأوثان لهؤلاء ، ولاية لا تسوق اليهم خيرا ، ولا تدفع عنهم شرا : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وإن أوهن البيوت لبیت العنكبوت لو كانوا يعلمون » .

مثل يأخذ بقلوب المؤمنين ، ويربهم شاسع الفرق بين من يتخذ الجاهل — الذي لا يقدر — وليا من دون الله ، يعتمد عليه ويستعصره

وبين من يتخذ المحيط بكل شيء — القادر على كل شيء — وليا يعبد ، ولا يعبد سواه : « ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم » « خلق الله السموات والأرض بالحق ، ان في ذلك لآية للمؤمنين » .

ثم نتجه الآيات الى أهل الايمان الحق في شخص رسولهم ، وترسم لهم طريق العصمة من التردى في هاوية هؤلاء الضالين الكذابين ، فتأمر بتلاوة الكتاب ، والانتفاع بهديه وارشاده ، وقصصه وأخلاقه ، وأحكامه ودلائله ..

ثم نوصي على وجه خاص بالصلاة واقامتها ، فهي المعراج القوي الذي يصعد به المؤمن الى ربه ، وهي العدة التي يجاهد بها المؤمن نفسه وهواه ، وهي النور الذي يرى به عظمة مولاه ، وبه يراقبه في سره ونجواه : « اتل ما أوحى اليك من الكتاب ، وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » .

سورة غافر

الربع الثالث :

(*) هذا هو الربع الثالث من سورة غافر ، وقد بدأها الله بجملة من صفاته ، ذات الجلال والجمال ، وكان في مقدمة تلك الصفات صفة المغفرة التي يفتح بها للضالين المكذبين باب الرجوع اليه : « غافر الذنب وقابل التوب » . ولهذا البدء سميت بسورة غافر . وتسمى أيضا بسورة المؤمن ، لأنها انفردت — وهي تذكر بموقف المبطلين من قوم موسى عليه السلام — بذكر نصيحة مؤمن من آل فرعون ، قيضه الله للحق الذي يدعو اليه موسى من بيثة الكفر والعناد ، وأخذ يلقي عليهم مواعظه التي من شأنها أن تستل من قلوبهم محاربة الحق ، والاستكبار عن قبوله . حذرهم تنفيذ ما عزموا عليه من قتل موسى ، وأنذرهم عاقبة استمرارهم في الطغيان ، وضرب لهم في ذلك الأمثال بمصائر المكذبين قبلهم . كما خوفهم عذاب الآخرة الذي سينالهم يوم الجزاء الذي لا عاصم فيه من أمر الله ، ودعاهم الى اتباع الحق ، وتلبية الهدى والرشاد ، وانكر عليهم تعلقهم بالدنيا الزائلة ، وبين لهم أن العاقل يجب أن يربط نفسه بالباقي الدائم ، لا بالمتاع الفاني : « يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع ، وان الآخرة هي دار القرار » .

وكان آخر نداء وجهه اليهم انكاره عليهم — بعد أن تبين له الحق ودعاهم الى النجاة — أن يدعوهم الى ترك ذلك الحق ، وأن يدخل في باطلهم : « ويا قوم مالي أدعوكم الى النجاة ، وتدعونني الى النار » . ويشرح لهم ذلك بقوله : « تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ، وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار » .

وأخيرا ، وبعد أن يبذل في نصحتهم أقصى الجهد البشري ، أعلنهم بكلمة الواثق من عقيدته ، الحريص على خير أمته ، المضحي بنفسه في سبيل الحق الذي يدعو اليه :

(*) الآيات من ٤٦ الى نهاية الآية ٦٥ من سورة غافر .

« فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد » . وكانت عاقبته ان حفظه الله ورعاه ، وعاقبتهم ان نزل بهم الكيد والبلاء : « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » .

العبرة من القصة

وعبرتنا من هذه القصة امران : احدهما ان الحق ، مهما تكلت على اخفائه ورفضه اعوان الباطل ، لابد ان يقيض الله له من بيئته المبطلين أنفسهم من يؤمن به ، ويفار عليه ، ويضحى بنفسه وراحته في سبيله حتى يظهره الله ..

وهكذا كان حق محمد ، وباطل المشركين ، وهكذا شأن كل دعوة الى الحق امام المبطلين في كل عصر ، وفي كل زمان .

ثانيهما : ان على من تبين له الحق وآمن به ان يبذل غاية وسعه في دعوة قومه اليه ، حتى اذا ايس منهم وايقن ان لا فائدة من دعوته اياهم اعتزلهم وما يعبدون من باطل ، وعندئذ يتولى الله امرهم ، ويوقع بهم شديد العقاب : « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » . « فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء ، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » .

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك ، وتصور للمبطلين موقف اتباعهم من متبوعيههم وتبرؤ المتبوعين من التابعين ، كما تصور التجاء الجميع الى جنود العذاب : « خزنة جهنم » يلتمسون منهم دعوة الله الى تخفيفه ، فلا يكون الجواب سوى تسجيل الخزي والعذاب عليهم ، وتبكيتهم على انكار الحق بعد ان قامت عليهم حججه ودلائله : « او لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ .. قالوا : بلى : فادعوا ، وما دعاء الكافرين الا في ضلال » .

ثم تضمن الآيات لدعاة الحق النصر والتأييد وتأميرهم بالتزام الصبر والتمسك بحبل الله في سبيل الدعوة اليه ، وتؤكد لهم ان معارضة المبطلين لم تكن ناشئة عن برهان ، وانما هي اثر لكبر ملا قلوبهم ، وستضمحل قوتهم ببركة الاعتصام بالله : « فاصبر

ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار .
ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم
الا كبر ما هم بباليغيه فاستعذ بالله ، انه هو السميع البصير » .

ثم تلفت الآيات الى آثار قدرة الله في الكون ، فتذكر نعمته على
العباد بالليل الذي فيه يسكنون ، وبالنهار الذي فيه ينتشرون ،
وبالأرض التي عليها يقرون ، ومنها يرزقون ، وبالسماء التي بمانها
ينتفعون ، وبنجومها يهتدون ، ثم تبرز لهم نتيجة كل ذلك التي هي
دعوة الحق : « ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين . هو الحي
لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين ، الحمد لله رب العالمين » .

الربع الرابع

(*) هذا هو الربع الرابع والآخر من سورة غافر ، وقد ختم
الربع السابق بجملة من صفات الجلال والعظمة ، تدعو الى افراد
الله سبحانه بالعبادة والتقديس ، والاتجاه اليه وحده بالحمد والثناء
على ربوبيته العامة للعالم ، وتحول بين الانسان المدرك لآثار هذه
الربوبية ، وبين الخضوع لغيره سبحانه ، وتحمله على تقرير الحق
في الربوبية والعبادة في نفسه ، وفي عمله ، وفي دعوته : « قل اني
نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي ،
وامرت ان اسلم لرب العالمين » .

الله الخالق

ثم تعود الآيات الى تركيز العقيدة عن طريق لفت الانظار الى
جملة من الأدلة النفسية التي يدركها الانسان في كيفية خلقه وفي
الاطوار التي مرت به : « هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم
من عاققة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكرنوا شيوخا ومنكم
من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلا مسمى ، ولعلكم تعقلون » .

(*) الآيات من ٦٦ الى آخر سورة غافر .

شأنه كن فيكون

هذه الأطرار ترشد بأوضح بيان الى أن الذى تولاهما ، ودرج بالانسان فيها : « هو الذى يحيى ويميت » والى أنه صاحب الأمر النافذ الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء « فاذا قضى أمرا غائبا يقول له كن فيكون » وهذا شأنه لا يتغير : نراه فى كتلة العالم ، ثم نراه فى النبات ، وفى الحيوان ، وفى الانسان ، وهو شأنه فى الحال ، وشأنه فى المال ، يوجد « بكن » ويميت « بكن » . « وكن فيكون » شأنه الذاتى لا يتخلف ولا يزول . وإذا كان شأنه « كن فيكون » فالى أى جانب يذهب هؤلاء الذين ينكرون حقه الذى يغار عليه ، والذى أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه ؟ . ان حجج الحق قد طرقتهم ، وأخذت عليهم جميع المسالك ، ولم تجعل لهم سوى مسلك واحد سيعلمونه حينما توضع الأغلال والسلاسل فى أعناقهم ويسحبون فى الحميم ، ثم فى النار يسجرون ، ثم يقال لهم : ان ذلكم الذى أنتم فيه « بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تمرحون ، أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، فبئس مثوى المتكبرين » .

وبعد أن تصور الآيات مصير المجادلين بالباطل ، هذا التصوير الذى ينزع من الصدور قلوبها ، تعود فتأمر أهل الحق بالصبر والثبات : « فاصبر ان وعد الله حق » وتؤكد لهم أن مرد المعاندين الى الله سواء عجل لهم العذاب أم أخره : « فاما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فالىنا يرجعون » .

ثم تلفت الأنظار الى أن شأن دعاة الحق مع المعارضين هو شأن المرسلين السابقين : أودوا فى سبيل الله وحسبوا : « وما كان لرسول أن يأتى بأية الا باذن الله فاذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون » .

ثم تأخذ فى التذكير بنعم الله فيما خلق لهم من أنعام ينتفعون بالباتها ونسلها . وفيما هيا لهم من سفن تحملهم وتحمل امتعتهم الى آفاق غير آفاقهم ، ثم توقظ فيهم ضمير الحق : « ويريكم آياته فإى آيات الله تنكرون » .

ثم تذكر الآيات بسنة الله مع أسلافهم الذين انكروا الحق ، وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا عليه

من قوة . وما كانوا فيه من كثرة ، بل حاق بهم ما كانوا به يستهزنون :
« فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ،
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده
وخسر هنالك الكافرون » .

وإذا كانت عوامل الفساد ، وعناصر الشر ، ومظاهر الطغيان ،
وسنة الله التي يأخذ بها الطغاة واحدة في كل العصور ، فليحذر
هؤلاء الطغاة ، الذين يسخرون ما أنعم الله به عليهم من علم ، وقوة ،
ومخترعات في استعباد خلق الله واستعمار أوطانهم ، فليحذروا
غضبته الله للحق ، وغيرته على عباده ، فتلك سنته ، ولن تجد
لسنته تبديلا .

سورة فصلت

الربع الأول :

(*) سورة فصلت ، وتعرف بسورة السجدة ، هي السورة الثانية من سور سبع بدئت بحرفي « حم » وعرفت لذلك في القرآن الكريم باسم الحواميم ، وقد نزلت مرتبة متتالية ، ووضعت في المصحف كما نزلت ، وهي كلها تؤكد ان القرآن تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال ، من العزة والحكمة والعلم والرحمة : « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . « تنزيل من الرحمن الرحيم » . « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » .

القرآن وحى الله الى رسوله

ومعنى هذا ان القرآن ليس — كما يزعم المبطلون — من سحر الكهان ، ولا من اساطير الاولين ، ولا من مفتريات محمد ، ولا من تعليم بشر ، وانما هو وحى من الله أنزله على رسوله ، يقرر به اصول دينه من الايمان بوحدانيته ، والايمان بالوحى والرسالة ، والايمان بالبعث والجزاء ، وقد لفتت جميعها في سبيل ذلك الى آثار الله ونعمه في الأنفس والآفاق الدالة على قدرته النافذة ، وعلمه المحيط ، وحكمته البالغة ، كما أنذرت ورغبت . أنذرت بالعذاب الذى حل بالأمم التى كذبت رسلها ، وبالعذاب الذى أعد لهم يوم البعث والجزاء ، ورغبت بالحياة الطيبة في الدنيا ، وبالنعيم الدائم في الآخرة ، وكثيرا ما تضمنت تكليل نفسيية المكذبين ، وصورت اعراضهم ، وجنابتهم على عدم استعدادهم لسماع الحق والحكمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتهذئة لنفسه ، ونفوس أصحابه المجاهدين .

(*) الآيات من ١ الى نهاية الآية ٢٤ من سورة فصلت .

عناد

وها هي ذى سورة فصلت ، قد وضحت كثيرا من موافقهم أمام الحق الذى يدعوهم اليه ، وكان من أبرز ما فصلته تصوير اعراضهم عنه ، وشدة نفورهم منه بقولهم : « قلوبنا فى اكثة مما تدعوننا اليه وفى آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون » . يعسفون انفسهم بأن قلوبهم فى أغلبية محكمة فلا ينفذ اليها شماع من الدعوة ، وبأن آذانهم فيها وقر وثقل ، فهى لا تحمل الى قلوبهم صوتا من الحق ، وبأن بينهم وبين الداعى — محمد عليه السلام — حجابا مانعا من التفاهم وتبادل الراى . والمعنى فى ذلك كله انهم طمسوا استعدادهم ، وطمسوا على انفسهم سبل الحق . وتصور اعراضهم بهذا النحو يطابق تماما تصويره بقوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة » . وان اختلف القصد والهدف ، فالقصد فى آية الختم بأنهم بأهوائهم اعرضوا عن الحق ، وزين لهم الشيطان ذلك الاعراض حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . والقصد فى آية الاكثة ، أنهم يحقرون شأن الدعوة ، ويعلمون انها ليست مما يستحق أن تفتح له القلوب أو تسمع له الاذان ، أو ترفع بينهم وبين صاحبها الحوائل .

أوامر الله لنبيه

أمام هذا التصوير ، الذى يصورون به اعراضهم عن الدعوة ، يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أولا مهمته ، وأنه ليس الا بشرا يوحى اليه ، فيبشروهم أن آمنوا ، وينذروهم أن اعرضوا ، وليس عليه شىء من تبعه اعراضهم وتكذيبهم : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين » .

وبأمره ثانيا : أن يقرر لهم ان اعراضهم عن دعوة الحق ليس الا كفرا بما شهدت بوحدانيته وقدرته ظواهر التكوين واطواره فى الأرض وما أودع فيها من جبال وأقوات ، وفى السماء وما نظمت عليه من كواكب ومحاسن : « قل انكم لكفروا بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين » . فان هم استعملوا عقولهم ، وآمنوا بما تنطق به هذه الظواهر فقد أفلحوا وسعدوا ، وان هم اعرضوا : « فقل انذرتكم ساعة مثل ساعة عاد وثمود » .

وتأخذ الآيات في بيان ما كان لهؤلاء من قوة واستكبار في الأرض، ومع ذلك لم تغن عنهم قوتهم ولا استكبارهم ، بل أخذهم الله بالعذاب الهون : « ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » .

وتأمره ثالثا : — بعد هذه المثلث الخالية — أن ينفذهم بما يصيرون اليه يوم القيامة ، يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . يوم ينكرون على جوارحهم — التي استخدموها في الشر والفساد — أن تشهد عليهم بما أفسدوا ، فتقر لهم الجوارح ان الله ، الذي أنطق كل شيء بوحدانيته ، قد أنطقها بجرائمهم ، وانهم كانوا بحالة من يظن أن الله تخفى عليه شئونه : « ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أراداكم فأصبحتم من الخاسرين » .

وهكذا تكون نهايتهم ، اجزعوا واستغاثوا ، أم صبروا في ظل من رجاء العفو والمغفرة ؟ . . « فان يصبروا فالنار مثوى لهم ، وان يستعذبوا فما هم من المعتبين » .

الربع الثاني :

اخوان السوء

(*) صور الربع السابق اعراض المشركين عن الدعوة . وبين محيرهم يوم القيامة وما يلحقهم من الخزي والخسران . وفي هذا الربع ترشدهم الآيات الى ان هذا المصير السيئ لم يكن اثرا لطبعهم على الضلال ، ولا اكراها لهم من الله عليه ، وانما هو اثر لتأثرهم باخوان السوء ، الذين زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من الأهواء والشهوات ، وعبرتنا في ذلك ان الشر كثيرا ما يصيب الانسان من وقوعه تحت تأثير البيئة الفاسدة المحيطة به . فعلى العقلاء ان أرادوا حياة طيبة ان يتخبروا الأصدقاء ، وأن يطهروا مجتمعهم من عناصر الشر ، وبذور الفتن ، حتى لا يكون لها سلطان على قلوبهم .

(*) الآيات من ٢٥ الى نهاية الآية ٤٦ من سورة فصلت .

وكما صور الربع الاول اعراض المشركين عن الدعوة في انفسهم بقولهم : « قلوبنا في اكنة » ، صور هذا الربع طريقتهم في محاولة صرف الناس عنها : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . يحذرونهم عن الاستماع اليه ، والانصات له ، مخافة أن تصل الى قلوبهم حكمه السامية ، ويرسمون لهم أسلوب ذلك بما يخفى عليهم فضله : « والغوا فيه » : أطلقوا عليه السنتكم ، أشيعوا السخط عليه ، انشروا عنه الأباطيل . . وهذا شأن عرفه المضللون طريقا لاختفاء الحق في كل زمان يغمرونه بالأراجيف والمفتريات ، ويتبعون أهله بالمقاطعة والتهريج أينما حلوا ، وأينما ارتحلوا . والله يتوعد المرجفين الذين يعملون على اخفاء الحق بالعذاب الشديد ، وسيكشف للتابعين افساد المتبوعين لهم : « ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » .

المؤمنون في رعاية ربهم

ثم تشد الآيات أزر المؤمنين وتؤكد لهم انهم — بايمانهم واخلاصهم في الدعوة ، واستقامتهم على حدودها — في حماية الله ورعايته ، يقوى قلوبهم ويطرده عنهم بواعث الخوف والحزن ، ويمنحهم كل ما يطمئنهم ، ويبشرهم بالفوز والفلاح : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » ثم ترشدهم الى أنهم بدعوتهم الى الله في منزلة لا يوجد في حكم الله وقضائه أسمى منها : « ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين » . كما ترشدهم الى ما يحفظ عليهم تلك المنزلة من تحلية النفس بالصبر والاحتمال ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، وتطهيرها من نزغات الشيطان التي يزل بها المؤمن عن مقتضى الايمان وتمنعه منزلة السمو بالدعوة الى الله : « وأما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم » .

بعض دلائل الوجدانية

ثم تعود الآيات فتلفت الأنظار الى بعض دلائل الوجدانية في علوى

العالم وسفليه ، وان كل ما في الكون خاضع لقدرته وسلطانه ، فلا يصح السجود لغيره مهما عظم : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن » وترشد الى أن العدول عن مقتضى هذه الأدلة انحراف عن الحق ، والحاد في آيات الله ، وتتوعد هؤلاء الملحدون باطلاع الله على سرائرهم ، والعوامل التي دفعتهم الى هذا الإلحاد : « ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ، أفمن يلقى في النار خير ، أم من يأتي آمنا يوم القيامة ، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير » .

تسليية

ثم تنتقل الآيات الى تهوين الامر على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي سبيل ذلك ترشده الى أن موقف قومه منه هو موقف الأمم الماضية من اخوانه السابقين ، وما عليه الا أن يصبر كما صبروا : « ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك أن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » فلا تسمع لمقترحاتهم ، ولا تهتم بكيدهم ، فهم قوم لا يثبتون على حال ، ولا يرضيهم الا الشهوات والأهواء ، ولقد أنزلنا عليهم قرآنا عربيا بلسانهم ، فيه التفصيل والبيان ، والحجة والبرهان ، فأعرضوا عنه وقالوا في آذاننا وقر : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ، وهو عليهم عمية ، أولئك ينادون من مكان بعيد » .

ثم تختتم الآيات بتقرير مبدا الحكمة والعدالة في المؤاخذة بالأعمال صالحها وسيئها ، وان نفسا لا تتحمل وزر أخرى : « من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد » .

الربع الثالث :

(*) ومن أساليب القرآن في الدعوة التهديد والانذار بأهوال الساعة وشدة العذاب في الآخرة ، وقد جاء ذلك في عبارات مختلفة ، وعلى ألوان وأنحاء متعددة ، تصف الآيات مقدمات الساعة تارة ،

(*) الآيات من ٤٧ الى آخر السورة .

وتصف الحشر تارة اخرى ، وتتحدث عن العذاب ثلاثة ، وعن احوال المكذبين مع شركائهم او مع الحق رابعة ، وهكذا الى آخر ما نراه في القرآن الكريم ، ومما جاء في ذلك من سورتنا « ولعذاب الآخرة اخزى وهم لا ينصرون » . « ويؤرم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون » . « فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعقبوا فها هم من المعتبين » . « امن يلقى في النار خير ام من ياتى آمننا يوم القيامة ؟ » .

وكان القوم يقابلون الحديث عن الساعة ، وعن ذاب الآخرة ، تارة بالانكار والتعجب من الأخبار به ويقولون : « ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » ، « من يحيى العظام وهى رميم » . وتارة بما يفيد انهم شاكون متحيرين : « ما ندرى ما الساعة ، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين » . وكثيرا ما كانوا يسألون عن وقتها ، ويستعجلون عذابها ، تهكما واستهزاء ، وكان القرآن في كل هذه المواقف يجيبهم بالحجة الداحضة التى لا تدع مجالا للانكار ولا للشك ، وكان — فى سؤالهم عن الوقت — يرد عليهم بأن علمه مما استأثر الله به ، ولا يطلع عليه أحد من خلقه ، ومن ذلك ما جاء فى هذا الربع : « اليه يرد علم الساعة » ، والعبارة واضحة فى ان علم الساعة لا يعلمه أحد سواه . وقد ضمت الآية اليه بعض الأحداث الكونية التى تأخذ حكمه ، وهم بأنفسهم يعترفون بأنه لا يعلمها أحد سواه : « وما تخرج من ثمرات من اكمامها (أو عيتها) وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه » . وقد جاء ذلك المعنى فى كثير من الآيات : « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » . « قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين » . « يسألونك عن الساعة ايان مرساها ، قل انما علمها عند ربى » .

الحكمة فى اخفاء الساعة

والحكمة فى اخفاء الساعة هى الحكمة فى اخفاء الآجال ، هى الحكمة فى اخفاء الأحداث والنوازل ، فان الانسان لو علم بهما لخارت قواه ، وانسد امامه باب الأمل ، وحيل بينه وبين العمل ، وصار فى حالة تشبه القهر والالقاء . وبعد ان اوضحت لهم الآيات شأن الساعة ، اخذت بهم الى التذكير بما ينفعهم ، فذكرت لهم يوم

ينادون : أين الشركاء الذين كانوا يتخذونهم أولياء من دون الله ، وما يحيييون به عن هذا السؤال ، يتبرعون منهم ، ويسجلون على أنفسهم أن أحدا منهم لم يشهد لهؤلاء بالعبودية ، ولا بالولاية : « وذل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص » ، وهذا نوع من الحيرة والتردد ، يلزمهم في الآخرة ، كما كان يلزمهم في الدنيا ..

الايمان مبعث الشكر والصبر

ومن هنا تذكر الآيات ان الانسان الذى لم يعتصم بالايمان مبعث الشكر على النعماء ، ومبعث الصبر على الضراء ، تتردد مواقفه في الخير والشر والنعمة والنقمة بين الفرح والبطر ، والهلع والجزع ، بين الالتجاء الى ربه في وقت الشدة ، وتسيانه وقت الرخاء ، بين الرضا عند الاكرام والانعام ، واليأس والقنوط عند البقتير والابتلاء ، بين دعاء ربه واستغاثته ، والاعراض عنه صلحا وكبرا ، وفي تلك الأحوال النفسية ، التي تحللها البشرية الحيوانية ، تقول مسورنا : « لا يسأم الانسان من دعاء الخير ، وان مسه الشر فيئوس قنوط ، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى ، وما اظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت الى ربى ان لى عنده للحسنى » . « واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه ، واذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . وكثيرا ما أكد القرآن هذه النفسية التي يحملها القلب الذي لم يعتصم بالايمان بالله : « فلما نجاهم اذا هم ييغون في الأرض بغير الحق » . « ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ، انه لفرح فخور » .

اما العلاج فهو ما جاء في قوله تعالى : « الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » . وفي قوله : « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المسلمين » .

ثم تختتم السورة بأن انكارهم للحق قبل النظر والتفكير — وهو على الأقل يحتمل أن يكون من عند الله — ليس في نظر العقلاء الا

ضلالا وفسادا ليس بعدهما من ضلال ولا فساد : « أرايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ؟ » .

وبأن الأدلة على حقيقة القرآن ، وأنه من عند الله ، لا تقف عند هذا الحد فيما تجلى لهم من أسرار الكون وخصائصه ، وعجائب الله وتصاريفه ، بل ستتضح ، وسيرونها فترة بعد فترة ، وطلورا بعد طور ، كلما تقدمت مدارك الإنسان وخاض غمار السكون فعرف خواصه ، ومنن الله فيه ، في الآفاق والآنفس : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ، صنع ربك الشهيد على كل شيء وهم في مرية من لقائه ، انه بكل شيء محيط .

سورة الشورى

الربع الأول :

(*) هذه هي السورة الثالثة من السور السبع ، التي عرفت في القرآن الكريم باسم الحواميم ، وهي تشارك زميلاتها في الهدف والمنهاج ، فهي تؤكد أن القرآن ما هو الا تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال ، والذي خضفت له الكائنات « الله العزيز الحكيم » ، « وهو العلى العظيم » وانه ليس الا وحيا أوحى به الله الى رسوله ، لينذر الأتوام الذين فسدت فطرهم ، واتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم من دونه ، وهو الولي الذي لا ولى سواه : « وهو يحيى الموتى وهو على كل شئ قدير » .

وارشدت السورة مع هذا كله الى أن وحى الله الى عباده حقيقة ثابتة ، اخذت حظها من الوجود بالنسبة لمحمد ، وبالنسبة لآخوانه السابقين ، فليس الوحي شأننا خاصا به ، ولا هو بدعا من الرسل : « كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » . « وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها » .

الوحى روح

ثم تصف الوحي بأنه روح يحيى القلوب الميتة ، ويهذى الى صراط مستقيم ، وأنه فضل من الله على محمد ، وأن حالة محمد قاطعة في أن القرآن ليس من عنده وإنما هو من عند الله : « وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ، ولكن جعلناه نورا نهذى به من نشاء من عبادنا ، وانك لتهدى الى صراط مستقيم » .

ثم تقرر السورة أن الوحي من لوازم حكمة الله ، ومتناول فقرته التي ظهرت آثارها في الخلق والرزق : « فاطر السموات والأرض » له مقاليد السموات والأرض .

(*) الآيات من ١ الى آخر الآية ٢٦ من سورة الشورى .

وحدة دين الله

ثم تبرز السورة حقيقة ضل فيها الناس بغيا وعدوانا ، فذهب فريق الى انكارها ، وفريق الى الايمان بها لبعض الرسل دون بعض . تلك الحقيقة هي أن الدين الذي أوحى الله به الى محمد هو الدين الذي أوحى به الى نوح ، وإلى ابراهيم وموسى وعيسى ، ووصاهم بأقامته ودعوة الناس اليه ، وعدم التفرق فيه ، وقامت فيه حجة كل رسول على قومه ، ولكن الناس كبر عليهم ، حقدا وحسدا ، أن يؤمنوا بتلك الحقيقة المتحدة ، فأنكروها ، أو فرقوها ، وزعموا أن الأديان تتعدد بتعدد الرسل ، أن لكل دين أصولا واتباعا ، وأخذوا باسم الدين يتحاربون ويتسافكون ، والدين منهم برىء ، والله من ورائهم محيط ، فدين الله واحد ، وإنكاره من أحد الأنبياء إنكار له من جميعهم . .

وقد عرض القرآن كثيرا في مكه ومدنيه لتقرير الوحدة الدينية ، وقرر الايمان بكل الرسل وبكل الكتب ، وجاءت في مسورتنا « الشورى » واضحة جلية : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » .

رسم منهاج الدعوة

ثم تتجه السورة بعد تقرير هذه الحقيقة الى الرسول عليه السلام ، واضع اللبنة الأخيرة من هذا البناء الالهي ، المكمل لشرائع الله ، على حسب استعداد خلق الله . تتجه اليه عليه الصلاة والسلام ، فترسم له منهاجا للدعوة غاية في القوة ، منهاجا يزيد المؤمنين ايمانا على ايمان ، ويزيد المعاندين المفرقين رجسا على رجس ، منهاجا يتكون من عشر فقرات كانت عدته في الهجرة ، وعدته في الدعوة ، وعدته في الوصول الى الغاية : « فلذلك فادع ، واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا ، واليه المصير » .

انتصار الحق

ثم تطمئن السورة بعد ذلك دعاء الحق ، الذين يلتزمون هذا المنهاج ، بأن معارضة الجاحدين لتلك الحقيقة ، المشوهين لها — بعد أن أخذت الى القلوب الحية سبيلها — معارضة ضائعة فاشلة: « والذين يحتاجون في الله من بعد ما استجيب له ، حجتهم داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد » .

فالحق متى أخذ مكانا ما ، سرت روحه ، وانتشر نوره ، وسار بقوته حتى يعمل عمله في النفوس دون حرب ولا نضال وهكذا انتشر الاسلام عن طريق السياحة ، وعن طريق التجارة ، وعن طريق الخبر ، دون حرب ولا نضال ، ولا يزال يغزو القلوب ، وتتفتح له الأفئدة دون اكراه او الجاء ..

ثم اخذت الآيات في تبكيثهم على انكار البعث ، واتخاذ غير الله أولياء مع ظهور الآيات والدلائل ، وتفتح لهم باب الرجاء في العفو والمغفرة اذا هم اقبلوا عليه ، وخلعوا أنفسهم مما هم فيه ، وآمنوا بما أنزل الله : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ، ويستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ، والكافرون لهم عذاب شديد » ..

الربع الثاني :

المؤمنون لا تفتنهم الدنيا

(*) جاء في الربع السابق ، ان الله يجيب حاجة الذين آمنوا ويزيدهم من فضله وان للكافرين عذابا شديدا ، ومع ذلك فقد كان الكافرون في بسطة من الرزق وسعة من العيش ، والمؤمنون على عكس ذلك ، وقد يكون هذا هو المشاهد في جل الأزمان ان لم يكن في كلها ..

وفي هذا الربع تكشف الآيات عن شأن في الانسان ، يرجع هذا الشأن الى انه اذا كثر ماله وجاهه شغل به عن مقومات نفسه

(*) الآيات من ٢٧ الى آخر السورة .

وروحه ، وكثيرا ما يندفع الى البطر والطغيان ، ويتعرض بذلك الى عاقبة الطغاة من الحرمان المطلق ، والمعذاب الاليم ، فكان من الحكمة الوقوف بالمؤمن - فيها يجر الى الطغيان - عند حد القصد والاعتدال ، وهو فيما يقوم بالحاجة ، ويحقق لكمل الذي لا يؤدي الى الطغيان .

حكمة في بسط الرزق وقبضه

ومن هنا نرى ان المؤمنين ، في الاعم الأغلب ، اقل من غيرهم في متعة الحياة الدنيا وزينتها ، رحمة بهم وحرصا عليهم ولا كذلك الذين جحدت قلوبهم ، واستولت الدنيا على نفوسهم : « ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ، ومعارج عليها يظهرون ، وليبوسهم ابوابا وسرا عليها يتكئون ، وزخرفا ، وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » .

بهذا طمأن الله المؤمنين ، قرر انه لو بسط الرزق لهم : كما بسط لغيرهم ، لما لوا الى الشهوات وانحرفوا عن الطريق المستقيم ، وهو لذلك يمد اليهم يده بالقدر الذي يعلم انه يقوم بحاجتهم وعزتهم ولا يطفئهم ، وليس ذلك عجزا عن أن يمنحهم كما يمنع غيرهم ، ولا بخلا عليهم بما لم ييخل به على غيرهم فهو القادر على العطاء لغير حد ، وهو الذي بيده اسباب الرزق وهو العرف الرحيم بالمؤمنين ، فهو الذي ينزل الغيث ، وهو الذي خلق السموات والأرض وسخرها للانسان ، وبث فيهما من كل دابة ، وهو الذي وفقهم الى صنع السفن واجرائها في البحار ، وكل ذلك ليس الا متاع الحياة الدنيا ، لا يحب ان يقف عنده للمؤمنين . وانما الذي يحبه لهم هو المتاع الباقي الذي لا ينفد ، والذي لا يحصل عليه الا من جمع خلال الخير ، ولم يربط قلبه بالمناع الزائل : بل جعل همه الايمان بربه ، والتوكل عليه . وتطهير باطنه وظاهره من الائم والفواحش ، وانقياده النفسي لمولاه ، وأداء حقه بالصلاة الخاشعة ، وحق اخوانه الفقراء بالزكاة المطهرة . ثم عرف لنفسه عزة المؤمنين ، ولم يخضع لبغى ولا عدوان ، وانما انتحر لنفسه دون اسراف ولا طغيان : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . « انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق » .

أجملت الآيات بهذا صفات المرشحين عند الله ، وهى كلها صفات تقتصل بتقوية الجانب المادى عن طريق القوة فى الجانب الروحى ، والذي يجدر التنبيه اليه ان الله ذكر بين تلك الصفات مبدأ « الشورى » . وأشار الى انه شأن المؤمنين : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون » .

مكانة الشورى فى الاسلام

وضعه بين إقامة الصلاة والانفاق من الرزق فى سبيل الله ، وسميت السورة بسورة « الشورى » . وكان فى هذا وذاك ابلغ دلالة على مكانة الشورى فى شريعة القرآن ، وحسبها انها عنصر من عناصر الشخصية الإيمانية لحقة ، نظمت فى عقد حياته طهارة القلب بالإيمان والتوكل ، وطهارة الجوارح من الاثم والفواحش ، ومراقبة الله باقامة الصلاة والانفاق فى سبيله ، والانتصار على البغى والعدوان ..

وبعنصر الشورى قضى الاسلام على عدو الانسانية الفاضلة ، وهو الاستبداد بالرأى واحتكار التشريع والتصرف والادارة ، وسلب اهل الراى والكفايات حق ابداء رأيهم ، وأثار كفايانهم . والقرآن لا يريد من الشورى — حين يضعها هذا الوضع — هذه الصورة الهزيلة التى يتواضع عليها أرباب البغى والاحتكار ، ويتخذونها ستارا لاطغيان ، وسلب الحقوق ، وانما يريد لها حقيقة نقية بريئة مما يكرر صفوها ، ويفقد خيرها ..

وبعد أن تعرض الآيات شيئا من خلال المجادلين فى آيات الله على النحو الذى عهد كثيرا فى القرآن عامة ، وفى هذه السور السبع خاصة ، توجه خطاب الدعوة والتحذير الى الناس جميعا : « استجبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير » وتقرر للنبي صلى الله عليه وسلم ما به يهدأ روعه ، ويطمئن قلبه ، تقر له مهمته ، وانه ليس عليه شيء من تبعة كفر الكافرين ، واعراض المعرضين . « فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ » .

ثم تؤكد له أخيرا ان الله قد جعل له القرآن نورا يهدى به الى صراط مستقيم . « صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض الا الى الله تصير الأمور » .

سورة الملك

سورة الملك هي أول سورة من سور الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم ، والجزء كله من القسم المكي الذي نزل في أول أطوار الدعوة تقريراً لأصولها الثلاثة : عقيدة التوحيد ، وعقيدة الرسالة المحمدية ، وعقيدة البعث والجزاء .

والله ذو الفضل العظيم

في القرآن الكريم سورتان افتتحتهما الله بتمجيده وتعظيمه ، وعبر عن ذلك بكلمة « تبارك » الدالة على الاختصاص بمعاني السمو المطلق في الذات والصفات وبمعاني الكثرة والزيادة في الفضل والاحسان ، ولفضل الله على عباده مظهران :

هذا الكون الذي خلقه وأبدعه وأودع فيه من الأسرار والمنافع ما تقف العقول دون اكتناحه والاحاطة به .

وهذا الكتاب المتلو الذي ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ، يوجه به العقل البشري الى معرفة الحق في الوجود ، وإلى خوض غمار الكون والتنقيب عن أسرارهِ ومنافعه .

فهما كتابان :

كتاب صامت ينظر فيه الإنسان فيعرف ويؤمن وينتفع . .

وكتاب متلو يقرؤه ويتدبره فينبهه إلى ما في كتاب الكون من آيات وعجائب ومستودعات هي للإنسان مسخرات .

وبهذين الكتابين ، الصامت والمتلو ، تجلت آثار ربوبيته للعالم ، مادية حسية ، وروحية عقلية ، وقد جاءت أول كلمة في الكتاب المتلو « الحمد لله رب العالمين » تعبيراً صادقاً عن هذه الحقيقة .

وبهذين الكتابين كمل انعام الله على الإنسان ، وعظم فضله واتسع احسانه ، وبهما هبىء له أن يصل إلى كماله المادى عن طريق الانتفاع بما سخر له في كتاب الكون ، وإلى كماله الروحي عن طريق ما أرشد إليه كتاب الوحي في العقيدة والسلوك .

وقد أنزل — في لغت الانتظار الى الكتاب المثلو ، وتفسير انه العامل بين الحق والباطل — سورة الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . وانزل — في لغت الانتظار الى الكتاب الكونى مظهر الربوبية المادية — سورة الملك بلك الكلمة نفسها « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير » . ثم ساقته السورة جملة من مظاهر سلطانه وقدرته ومفرده بالملك والندبير فى الانسان ، وفيما يحيط به من عالم علوى وسفلى . فذكرت ان الموت والحياة ينواردان على الانسان ليظهر بهما اتجاهه ويعرف سلوكه ، وهل هو من الشاكرين لنعمة الحياة ، المقدرين لرهبة الموت ، او هو من الكافرين بنعمة الحياة . اللاهين عن عاقبة الموت « ليلوكم ايكم احسن عملا » وذكرت فى العالم العلوى . انه خلق سبع سموات هى مدارات النجوم السيارة التى كانت معروفة للعالم اذ ذاك ، يعلو بعضها بعضا . هى غاية فى الاحكام والانتان ، لا يرى فيها شىء من الخلل مهما مكرر النظر اليها ، وتردد البحث فيها ، كيف وهى خائصة لناموس الهى ثابت ، لا نشذ ذرة فيها عن سلطانه الا اذا شاء واضعه وممسكه . .

نظام محكم

تم ارشدت الى ما فى هذا النظام من وجوه المصالح التى تعود على العباد بالنفع العام ، وهى زينة بمصابيحها ، تتمتع النفس بجمالها . وهى منار يهتدى به الانسان فى ظلمات البر والبحر . وهى غذائف حق برمى بها الشياطين ، الذين يعملون جبردهم على اخراج الناس من نور الايمان الى ظلمة الكفر « الذى خلق سبع سموات طباقا ، ما ترى فى خلق الرحمن من تفوت » . « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ، واعندنا لهم عذاب المعير » .

ثم نصف السورة هذه النصار التى أعدت للمفسدين بجملة اوصاف : بدل على شدينها ، وتغيثها منهم وحقدتها عليهم . كما تدل على نازيب خزنتها لهم ، وتهكمهم بهم ، وعلى اعتراهمهم انفسهم بذنوبهم ، واهمال عقولهم ، وزيادة فى فجيعتهم ترشد السورة باناء ذلك الى فضل الله على المؤمنين ، واكرامه اياهم ،

واقرا في ذلك : « اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفور .. » الى آخر الآيات . فتذكر من مظاهر سلطانه ونعمته في العالم السفلى تهيئة الأرض للسير والزراعة ، والتقلب في جميع أرجائها ، تنذرهم بالقدرة على تغيير تلك المعالم الأرضية بالخسف والزلازل ، وبارسال الرياح التى تقذفهم بالأحجار ، فتسدر عليهم صفو الحياة ..

ثم تلفت نظرهم الى آية فذة فيما يرون من الطير ، وهو يحلق في الجو باسطا أجنحته ، ثم يقبضها وليس لها من حافظ سوى قدرة الله المنبئة عن رحمته . « مايمسكنها الا الرحمن » . ثم يفكر عليهم ، ان نخطر في نفوسهم بعد تلك الدلائل الواضحة ، ان لهم من دون الله من ينقذهم او يرزقهم : « امن هذا الذى يرزقكم ان امسك رزقه ؟ .. » ثم يحاكمهم الى العقل والضمير : « أفمن يمشى مكبا على وجهه اهدى امن يمشى سويا على صراط مستقيم ؟ .. »

نعم تستوجب الشكر

ثم بعد ان تمتن عليهم بنعمة الخلق ونعمة السمع والبصر والأفئدة ، تلك النعم التى كفروا بها وطمسوها على أنفسهم ، فلم يدركوا بها حقا ، ولم يستعملوها في أهدافها ، تختم السورة بذكر المبدأ والمعاد ، ذلكم المعاد الذى يستبعدونه ويستتهزون به كلما ذكر لهم ، ويقولون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ؟ .. » ، وتلقن النبى صلى الله عليه وسلم حجته عليهم : « قل انما العلم عند الله ، وانما انا نذير مبين » فلا تسألوا عن وقته فانه لا علم لى به ، وليس علمه من مهمتى ، وانه واقع بكم لا محالة سترونه بأعينكم : « فلما راوه زلفة (قريبا) سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به تدعون » ..

وأخيرا تقرر الا طريق للنجاة سوى الايمان بالله والتوكل عليه ، فهو صاحب المنع والعطاء : « قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ، فستعلمون من هو فى ضلال مبين . قل أرايتم ان اصبح ماؤكم (مادة حياسم) غورا (غائرا) فمن يأتيكم بماء معين ؟ .. »

سورة القلم

(*) كلما كان الناس غرقى في الشهوات والاهواء ، مسلمين أنفسهم للأوهام والباطيل كانت دعوة الحق في نظرهم هى دعوة الباطل ، ودعوة الخير هى دعوة الشر ، ودعوة الجنون . ومن هنا كان اول ما قوبل به النبى صلى الله عليه وسلم حينما دعاه قومه الى توحيد الخالق ، ونبذ ما هم عليه من الفسوق وعبادة الأصنام : « انك لمجنون » والجنون عند أرباب الشهوات هو التزام جادة الحق والخضوع لواضح البرهان . والعقل عندهم هو مسأيرتهم فيما نشئوا عليه وورثوه من الأهواء والخرافات .

وقد نزلت سورة القلم في فجر الوحى ، تكشف الغطاء عن أعينهم . وتبصرهم بحقيقة محمد وما يدعوهم اليه ، غلفت الانظار الى أن الذى اجتباه ربه وكرمه وحباه بنعمة الحق والذكاء والفتنة ، ثم بنعمة النبوة والرسالة ، ثم بعظم الاجر على القيام بمهمته ، ثم كمله بالخلق الذى به يشهدون وله يعرفون ، محال أن يكون على ما يصفون .

ثم لم تشأ أن ترسل تلك الحجة المقنعة بنفسها أرسالا ، بل أبرزتها في اطار من القسم بأساس دعوته وهو العلم القاضى على جهالة النفوس وطغيانها ، وذكرته بأهم أدواته من القلم والكتاية وبذلك رجعت به الى اول ما أوحى الله به اليه : « اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » . ثم طمأننت الرسول بأنه سىرى بعينه ، ويرون هم أيضا بأعينهم أى الفريقين قد زل عقله وحاد عن طريق الحكمة ، ووقع في ضلال الجنون والفتنة ، وبذلك كله تبدأ السورة : « ن . والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون » .

ثم تعود السورة وتؤكد للنبي في آخرها ان اتهامهم إياه بالجنون لم يكن الا أثرا آثار حقدهم عليه حينما سمعوا منه تلك الدعوة

التي ستزلزل سلطانهم وتقضى على عزتهم التي تخيلوها ، وقد سبق هذا المعنى في أسلوب يصور شدة حنقهم عليه : « وان مكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون » . ثم تنبه الى حقيقة القرآن وما يدعو اليه بما يدل على ان حقيقته غاية في الوضوح والظهور ، وانه راسخ في النفوس والفطر ، وما الدعوة الا تذكير وايقاظ : « وما هو الا ذكر للعالمين » . وبذلك تكافل آخر السورة مع اولها في رد تلك الفرية واقتلاع جذورها بالواقع الصحيح .

تحذير

وتتجه السورة فيما بين ذلك الى تحذيره صلى الله عليه وسلم من الميل اليهم واطاعتهم فيما يريدونه عليه . كانوا يسامونه بالمال والسلطان ان هو ترك دعوته ، فحذرتهم اطاعتهم على وجه عام ، ثم نفرته من اطاعتهم بخلال سيئة عرف بها بعض زعمائهم ، وتأباه طبيعته النقية الطاهرة : « فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ، ولا تطع كل حلاف ، مهين ، همار ، مشاء بنميم ، مناع للخير ، معتد ، أثيم ، عتل ، بعد ذلك زينم » . ثم تنبه الآيات الى ان سبب كفرهم هو طغيانهم بالمال والبنين ، واعتمادهم عليها ، واغترارهم بها في عزتهم ، ثم تؤكد سوء عاقبتهم . وان الله سيظهر بهم ، ويفضح أمرهم ، ويلصق بهم علامة الذل والصغار يعلو سلطان الحق ، وادالة سلطانهم : « سنسمه على الخرطوم » .

ابتلاء بالمال والبنين

وتبين لهم ان الاموال والبنين لم تكن الا اختبارا يتبين منه صلاح النفوس وغسلها ، وفي سبيل ذلك تذكّر لهم قصة اصحاب البسنتان « الجنة » الذين ضلوا بحق الفقراء فيها ، قالوا نحن به احق واولى ، وانفقوا على جنبيها في وقت مبكر غير الوقت الذي كان يعرفه الفقراء : « ولا يستثنون » .

وسعد ان بينوا النية على ذلك . وذهبوا الى جنتهم ، وجدوها قد ادمرت وسقطت نمارها ، فوقعوا في حيرة حتى ظنوا انهم ضلوا طريقها من بين لهم الامر ، وانها هي ولكن قد طاف عليها طائف من

ربك وهم ناثرون ، فوقعوا في اللوم وأدركوا انهم بنيتهم كانوا ظالمين : « فقبل بعضهم على بعض ينلاومون ، قالوا يا ويلنا انا كنا طاغيين » . فعادوا الى ربهم ورجوا ان يغفر لهم ، وان يبذلهم خيرا من جنتهم : « انا الى ربنا راغبون » . ثم تذييل القصة بأن ستة الله في هؤلاء المسكبرين ، وفي كل ارباب النعم هي سنته في اصحاب الجنة . ان تداركوا خطاهم غفر الله لهم ، وان استمروا على طغيانهم فهذا جزاؤهم في الدنيا : « ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون » .

زعم باطل

ومن عادة المفتونين بأموالهم زعمهم ان لانفسهم مكانة عند الله اعظم من مكانة الفقراء الذين يهرعون الى استجابة الدعوة فتأخذ السورة في تبكينهم على هذا الزعم ، وتبين لهم انه زعم ليس لهم فيه مسند : فلا الكتب نعت عليه ، ولا العقل يقضى به ولم يأخذوا به عند الله حكا ولا عهدا ، واذن فليس لهم من دونه انصارا يحفظونهم من امره ، يوم يشند الكرب ، ويكشف عن ساق « ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ، خاشعة ابصارهم ، ترهقهم ذلة ، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون » . ثم تخفف السورة وطء بكذبهم على النبي ، تطلب منه ان يفوض امرهم اليه سبحانه ويرشده الى ان الانعام عليهم لم يكن لكانتهم عنده ، وانما كان املاء واستدراجا ، ثم تأمره بالصبر على كيدهم وتحذره الانفعال النفسى مخافة ان يقع فيما وقع فيه اخوه بونس ، حينما غضب من قومه وتركهم فابتلاه الله بابتلاع الحوت اياه وفي ذلك تقول السورة :

« افجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون » .
« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »
« فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكنوم » .

عظة

اما بعد :

فجدير بأرباب الشهوات والاهواء ، الحاقدين على الحق واهله

أن يظهروا قلوبهم من بواعث الحقد ومكايدة الحق ، احتفاظا
بإنسانيتهم وحرصا على مزاياهم التي كرمهم الله بها .

وجدير بأرباب الأموال الذين يضمنون بحق الفقراء فيها وقد أنعم
الله بها عليهم — أن يتأملوا قصة أصحاب الجنة فيخشوا غيره الله
على عباده الفقراء ..

وجدير بأرباب الدعوة الى الحق ، الذين يعملون على الخير
والصلاح ، ألا يقتربوا من المبتلين أرباب الفساد والخلق السيء
الذى يمنعون به الخير ويفسدون به ما بين الناس من روابط
المحبة والأخاء ، عليهم أن ينشئوا أبناءهم على خلال الخير
والفضيلة . وجدير بهم أن يتذرعوا في كل ذلك بالصبر والالتجاء
الى الله حتى يسعدوا أنفسهم ومجتمعهم بدعوة الخير والفضيلة ،
ويركزوا الحق الذي رضىه الله لعباده وبينه في كتبه ، وكلف
رسله بتبليغه والدعوة اليه . ونسأل الله التوفيق والهداية ..

سورة الحاقة

(*) وجهت سورة الملك انظار القوم الى بعض ما فى الكون من دلائل الوجدانية وآيات الحكمة والعلم والقدرة ، وكشفت سورة القلم عن نعمة الله على محمد ، وعن بطلان التهمة التى وجهها اليه القوم حقدا وغيظا ، وهى تهمة الجنون ، وحذرت ان يلين لهم ، او ان يسارع اليه الغضب فيكون كأخيه يونس بن متى ، وضربت لهم الامثال فى عاقبة الاغترار بالاموال والبنين ، ولم يفتها ان تعرض للتهديدات بالبعث ، ودار الجزاء .

ثم تجيء سورة الحاقة منتزع الحد الفاصل بين زعمهم وبين دعوة الرسول فيما يختص بالقيامة ، فتبدأ بتفخيخها وتعظيم شأنها ، وانها بلغت فى عظم الشأن ان يقف الانسان امام انبائها واهوالها مبهورا متسائلا ، بل بلغت مبلغا يتسامى عن الادراك والاحاطة « الحاقة » ما هى ؟ وما ادراك ما هى ؟ استفهام يملأ النفس روعة ورعبا ، ويقف بها على شاطئ بحر متلاطم الأمواج ، لا يدرك البصر اطرافه ، فيقف حائرا مضطربا لا يملك سوى ان يقول ما هذا ؟ ما هذا ؟

معنى الحاقة

وكلمة « الحاقة » كلمات القارعة والواقعة ، والطامة ، والصاخبة ، اعلام بالغلبة على القيامة ، ولكل منها دلالة على معنى من معانيها ، واثر من آثارها . فهى حاقة فى ذاتها ، وهى حاقة لانبائها ، وهى بمقوماتها واحداثها تقرر القلوب وتصك الاسماع ، وهى التى بعد هذا كله كان انكار الامم السابقة لها سببافى فسادهم وطغيانهم ، وفى التنكيل بهم على وجه لا تزال آثاره وأخباره تنبىء بما أصابهم من الهلاك والدمار ، فهذه ثمود ، وتلك عاد ، وهذا فرعون ومن قبله من الطغاة ، وهذه « المؤتفكات » القرى التى

(*) سورة الحاقة .

أوثقت وانقلبت على أهلها بفعلتهم الشنعاء : قرى قوم لوط . هؤلاء جميعا أنكروها ولم يعملوا على حسابها، فاندفعوا في طغيانهم واثمهم ، فأتى على الكل ما طوى صفحتهم من الوجود ، وجعلهم اثرا من بعد عين « فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » .

وقد ذكرت السورة بالطوفان الذى أخذ قوم نوح ، مصرحة بجانب النعمة فيه على العرب وهى حمل أصولهم فى السفينة « أنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية » . ومعنى هذا انه كان جديرا بالعرب — وهم أبناء الذين سلموا من الطوفان — أن يذكرنا تلك النعمة ، ويدعوا العناد والتكذيب : « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية » .

انذار

وبعد أن فحمت السورة من شأن الساعة ما فحمت ، وقدمت للقوم النذر التاريخية التى أصابت المكذبين بها، أخذت تصور أحداثها، من مقدماتها الى نهايتها ، فصورت بالنفخ فى الصور انحلال النواميس التى تمسك العالم علويه وسفليه « وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السماء فهى يومئذ واهية » . ثم تصور عظمة السلطان الالهى بمثل ما يعهده الناس فى سلطان القادرين الأقوياء : « والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » وحسبنا أن نؤمن بما تدل عليه العبارة من عظم السلطان على حسب ما يعهده الناس فى دنياهم . أما كيف تقف الملائكة على الأرجاء ، أو كيف يحمل العرش ، أو من هؤلاء الثمانية ؟ أو ما حكمة هذا العدد ؟ فهذا كله مما لا ينبغى أن نخوض فى حقيقته ، انما هو روعة القضاء الالهى ، والمحكمة القاهرة ..

جزاء المؤمن

ثم تشير الآيات الى العرض على دار القضاء التى تحدد فيها المسؤوليات : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » . ثم تشير الى الحكم ، فيصدر لفريق بالنجاسة ، وعلى آخر بالادانة ، وان

الأولين يسلمون حك البراءة بأسلوب التكريم : « فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقراوا كتابيه . أنى ظننت أنى ملاق حسابيه » . وأن الآخرين يسلمون حك الادانة — على العكس — بالاهانة ، معترفين بعملهم الكاذب وغرورهم الفاسد : « وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول : يا ليتنى لم أوت كتابيه ، ولم أدر ما حسابيه ، ياليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه ، هلك عنى سلطانيه » . وبعد ان يصدر الحكم يجيء دور التنفيذ فيكون المؤمنون « فى عيشة راضية ، فى جنة عالية ، تقطوعها دانية ، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية »

جزاء المكذب

أما المكذب المجرم فيقال للزبانية : « خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » . ثم تبرز الآيات حيثية الحكم على هذا المجرم : « انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين » . وحسب المسكين أن يكون اهمال أمره وعدم الحض على اطعامه عديلا فى كتاب الله وقضائه للكره بالله .

وبعد ان يتم تصوير مراحل القضاء الالهى فى الفصل بين المؤمنين والمكذبين تنقل السورة الى ما يقرر الحق فى النفوس ، وتبرز قسم الله — الذى ليس فى حاجة الى القسم — بالعالم غائبه وشاهده . على ان القرآن قول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر ، ولا بقول كاهن . وانما هو تنزيل من رب العالمين .

ثم تعبر السورة عن موقف الألوهية بالنسبة لمحمد على فرض انه كما يزعمون قد افترى القرآن على ربه : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » . والمعنى لقطعنا عليه من ساعته . وقطعنا منه عرق الحياة ثم لا يوجد من يدفع عنه ، أو يمنعنا من تنفيذ ارادتنا غيه ، وموقفنا منه — وقد افترى علينا — هو موقفنا منكم وقد كذبوه فى رسالته .

أثر القرآن في النفوس

ثم نختم السورة ببيان أثر القرآن في النفوس ، وانه تذكرة للقلوب الصافية المستعدة للخير ، وحسرة على الأخرى التي افسدت استعدادها بالشهوات والأهواء : « وانه لتذكرة للمتقين » . « وانه لحسرة على الكافرين » . ثم تؤكد ان القرآن هو الحق الثابت الذي لا شبهة فيه ، وتأمر الرسول بالتزامه وإهمال المكذابين ، معتصما في ذلك بتنزيه الله الذي أحاطه بعنايته ، والذي لا يرجى ولا يخاف سواه : « وانه لحق اليقين . فسبح باسم ربك العظيم » .

سورة المعارج

(*) كان من اساليب الدعوة الى التوحيد والبعث الانذار المتكرر للمكذبين بعذاب يوم القيامة . وكثيرا ما طوقهم القرآن — على نحو ما راينا في السورة السابقة « الحاقة ما الحاقة » — بأنباء العذاب الاخرى والمحكمة امام القضاء الالهى .

عذاب ليس له دافع

وكان القوم يقابلون هذا الانذار بالانكار والاستهزاء والسخرية، ولقد وصل بهم الامر في ذلك الى حد ان استعجلوا العذاب ، والى حد ان قال قائلهم « اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم » .

وقد جاءت سورة المعارج ، بعد ان حققت سورة الحاقة انباء البعث والقيامة ، تكشف عن ضعف عقلية القوم ، اذ كانوا يطلبون وقوع العذاب الذى به يوعدون ، بدل ان يطلبوا التوفيق الى الايمان فيكون ايمانهم وقاية لهم من ذلك العذاب ، وتؤكد لهم ن العذاب واقع بهم ليس من شك ، وليس لهم من ينجيهم منه ، وليس له من دافع يدفعه عنهم ، فمشينة الله نافذة فيهم ، وعذابه لاحق بهم ، وترشدهم الى ان طول الابد ، الذى لم يظهر فيه شيء منه ، انما هو طول نسبى فى انظارهم فقط . اما فى واقعه ، وفى تدبير الله فهو يوم واحد ، هو يوم الدنيا ، ومرحلة واحدة ، هى مرحلة التدبير لشئون الدنيا ، ذلكم التدبير الذى اقتضت حكمة الله ان يكون بواسطة جند يترددون بينه وبين خلقه على معارج ومصاعد فى يوم كان مقداره فى ايامكم خمسين الف سنة . وما هى الا ان تمضى مرحلة التدبير ، ومرحلة التكليف ، وتأتى مرحلة الحساب وتحديد المسئوليات ، واذن فلا تكثرث يا محمد بموقفهم منك واصبر صبرا جميلا ..

(*) سورة المعارج .

المـعـرـج

وقد عبرت الآية عن مرحلة التدبير بعروج الملائكة والروح الى الله في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ، وما علينا الا أن نؤمن بما تدل عليه الآية من قصر أمد الدنيا في نظام الله ، وليس علينا أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن حقيقة شيء استأثر الله بعلمه .

ويلقى هذا التصوير مع مثله في آية أخرى « ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » .

وفي آية ثالثة « يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون » .

فهم واجتهاد

والتصدد من كل ذلك ان وقع العذاب الذي يسألونه يعقب ذلك اليوم الذي يتردد فيه الملائكة بين الخالق والخلائق ، وهو البقية من يوم النشأة الأولى . وقد جاء على لسان الرسول « بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار الى السبابة والوسطى » واختلاف العدد يدل على مجرد الكثرة والمبالغة في وصف الدنيا بالطول بالنسبة اليهم لا بالنسبة لنظام الله وایامه ، وقد افصححت السورة عن هذا المعنى « انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا » .

من علامات القيامة

ثم اخذت السورة تذكر علامات القيامة في السماء وانها ستكون كالبلبل « مائع الزيت » ، وفي الجبال وانها ستكون كالعهن المنفوش « الصوف المنفوش » : وفي الانسان وانه سيثله في كل امرئ بنفسه : « ولا يسأل حميم حميما » . ثم تترقى في وصف هول ذلك اليهم بأن المجرم يتمنى فيه لو يفتدى من عذابه بأقرب الناس اليه واحبهم عنده ، ثم تقطع عليه أمل الفداء ، وتصور لحوق العذاب به بطمع النار فيه : « انها لخلى ، نزاعة للشوى ، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى » .

ثم تشير الآيات الى الانسان في انكار الحق ومحبتة الجمع والادخار اذا لم يعتصم بهداية الله ، وان منشأ ذلك فيه غلبة الهوى عليه « ان الانسان خلق هلوفا اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا » .

ثم تذكر ان علاج ذلك الشأن انما هو القيام بحق الله وحق الفقير السائل والمحروم ، وفي التصديق بيوم الدين ، وفي الخوف من عذاب الله ، وفي حفظ الاعراض والامانات ، وفي الشهادات والمحافظة على الصلوات ، وانه بتلك الخلائق الفاضلة تتحقق عناصر الشخصية الناجية التي يكون أهلها : « في جنات مكرمون » ولو ان هؤلاء سلكوا هذا السبيل لكان محيرهم الى النعيم ، ولكنهم رفضوا أن يطهروا قلوبهم واخذوا يسخرزون بالحق ، ويفترون على الله ، يزعمون لانفسهم استحقاق الجنة ، بل احييتهم بها : « ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كذا » ..

ثم تختتم السورة بتوعدهم ، وتوجيه النبي الى عدم الاكتراث بهم : « فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون » . وعندئذ يكشف لهم عن ساق ، وانهم كانوا على باطل ، ثم تصف خروجهم من القبور في ذلك اليوم ، مسرعين ملبين دعوة البعث ، مقهورين غير مختارين ، وتذكرهم في حالتهم هذه بحالتهم في دنياهم حينما كانوا يخرجون من بيوتهم متسابقين الى اصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله : « يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون ، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » .

سورة نوح

(*) قول النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دعا الى توحيد الله وعقيدة البعث بموجة شديدة من الإنكار المصبوغ بألوان الاستهزاء والسخرية ، وقد اقتضت الحكمة الالهية أن يكون من أساليب الدعوة التذكير بما أصاب الأمم الخالية جزاء الإنكار والتكذيب .

وفي هذه السورة يتخص الله على نبيه موقف أول رسول بعثه للبشر فدعاهم الى مثل دعوته ، وقوبل منهم بمثل ما قوبل به ، تنبيها له على دعوته ، وتسليية له فيما يصيبه ، وتهديدا لقومه — أن استمروا على العناد والاستهزاء — بعاقبة أسلافهم حينما استمروا على الكفر والعناد .

وللعرب رابطة خاصة بنوح عليه السلام ، وهى رابطة البنوة ، ففى التذكير بقصته تهديد لهم بجانب ما كان فيها من النعمة التى أخذت المكذبين ، وامتنان عليهم بما كان فيها من النعمة التى أنقذ بها نوح ، ومن آمن معه ، ومنه كان آباؤهم الذين بواسطتهم ظهرُوا فى الوجود وتكونوا شعوبا وقبائل وانتشروا فى الأرض . وإلى هذا تشير آية الحاقة : « لسا طغى الماء حملناكم فى الجارية » .

وقد تكررت فى القرآن بأساليب مختلفة بين الطول والقصر تسليية الرسول وتذكير القوم بقصة نوح عليه السلام . وعنيت هذه السورة المسماة باسمه بأمور :

دعوة نوح وأصولها

أولها : بيان دعوة نوح ، وانها تركز على أصول ثلاثة : عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام .

(*) سورة نوح :

تقوى الله باجتنب المعاصى التى تفسد الأخلاق وتفك الروابط بين الجماعات .

اطاعة الداعى فيما يأمر به عن ربه .

وهذه الأسس الثلاثة هى دعوة كل رسول جاء بعده ، وهى مصاعد الحياة الطيبة تلو الأمم اذا تمسكت بها ، وتسقط اذا انحرفت عنها : « انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم ، قال يا قوم انى لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون » .

فوائد الدعوة

ثانيا : بيان فوائد هذه الدعوة التى تعود عليهم بخيرى الدنيا والآخرة اذا قبلوها وآمنوا بها . والآيات ترشد الى أنهم ينتفعون بها فى نواح ثلاث :

ناحية الروح ، تمحو عنها ما اقترفته من الذنوب « يغفر لكم من ذنوبكم » .

ناحية الاجل ، فيها يستوفون أجلهم الطبيعى دون ان يعاجلهم العذاب المقدر عليهم اذا استمروا فى الكفر والمعاصى « ويؤخركم الى أجل مسمى » .

ناحية الرزق ، بفتح ابوابه وتوجيههم نحو العمل فى الحياة ، والانتفاع بما سخر لهم فيها : « يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا » .

سبيل الدعوة

ثالثها : أن نوحا سلك معهم فى الدعوة السبيل الطبيعية لكل دعوة جديدة أسر واعلان ، وجمع بين الاسرار والاعلان ، ومع كل هذا : « جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا » .

دعاهم ببيان ما فى الدعوة من الخير الروحى والمادى ، ثم دعاهم بلفت الأنظار الى آيات الله ونعمه فى أنفسهم وفى الخلق كله :

« ما لكم لا ترجون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا . ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم أخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبيلا فجاجا » .

لفت انظارهم بعد ان هز عواطفهم الى برهان العقل فنبه الى خلق انفسهم والاطوار التي مرت بهم ، ونبه الى خلق ما يحيط بهم من عالم علوى وسفلى على وجه يكفل لهم خير الدنيا وطيب الحياة .

ومن دقائق الاشارات العلمية في نظام الكون ان الآيات لم تجعل الشمس في السموات وهذا يتفق تماما مع ما عرف اخيرا من ان الشمس مركز النظام الشمسى ، وان الكواكب تحف بها ، وان القمر له مركز فيها ومعدود منها : « وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا » .

عناد واعراض

رابعها : انه على الرغم من هذه الطرق المختلفة ، وتلك البراهين الواضحة ، نبذ قوم نوح دعوته ، واشتد انكارهم لها ، وقد صور نوح اعراضهم ، مرة بوصف في انفسهم ، سدوا آذانهم وتغطوا بتيابهم ، ومرة بالشكوى الى الله الذى ارسله بهذه الدعوة ، وأشار الى سبب اعراضهم : وهو اتباع الرؤساء المفتونين بالاموال والاولاد : « قال نوح رب انهم عصونى واتبعوا من لم يزدده ماله وولده الا خسارا » .

ثم كشف عن دعوة الباطل التى خدعهم بها هؤلاء الماكرون : « وقالوا لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا » .

وهنا ابرز اسماء الآلهة التى عبدوها من دون الله ، هى اسماء تماثيل كواكب اعتقدوا انها منبع الخير ، او اسماء لقوم صالحين اطلقوها على تماثيلهم التى اتخذوها معبودات وآلهة من دون الله ، ولعل هذه الفترة كانت مبدا زلة العقل البشرى فى اتخاذ التماثيل

وعبادتها ، ومنه انحدر نقديس البشر من الأنبياء والأولياء بما
يقديس به خالق البشر . ومن هنا حظر الاسلام صنع التماثيل
واقامتها بفكرة التقديس والعبادة ، وبذلك اجث جذور الوثنية ،
ونعى على المستغيثين والمستعينين بغير الله .

عاقبة المكذبين

خامسها : بيان العاقبة التى صار اليها القوم جزاء اعراضهم
عن سماع الحق « مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا
لهم من دون الله انصارا » . وقد عرضت سورة هود الى حادثة
الطوفان التى اغرقت القوم : « واستوت على الجودى وقيل
بعدا للقوم الظالمين » . ثم اشارت الآيات الى حكمة الله فى اخذ
الجبارين المستكبرين وهى ترجع الى ارادة نظهير العالم من جرائم
الشر والفساد : « انك ان تذرهم يفسدوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا
كفارا » .

وازاء هذه العاقبة السيئة التى تقطع على الجبارين حيائهم بشر
الآيات الى العاقبة الطيبة لعباده المؤمنين « رب اغفر لى ولوالدى
ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا يزيد الظالمين
الا تبارا » .

اما بعد :

فذلك قصة نوح كما وردت فى سورة نوح ، قصتها الله على كفار
مكة ، وعلى جميع الناس ، وهى مثال حى ناطق بسنة الصراع
بين الحق والباطل فى كل زمان ومكان ، وناطق بأن فساد العقاية
البشرية ليس من اصل الطبيعة وانما هو من خداع المستكبرين
المالكين ، وناطق بأن الحق مهما طال ركوده لابد ان يعطو صوته
وينتشر فى العالم ضوؤه ، ويعم الكون خيره ..

وهكذا ستكون عاقبتك يا محمد وعاقبة كل من اهتدى بهدك ،
وسار على سنك فى الدعوة الى الحق والى الصراط المستقيم .

سورة الجن

(*) فطر الناس على ان في العالم خلقا آخر غير الانسان ، يعرفونه بآثاره ولا يرون أشباحه ، ولا يعرفون حقيقته ، وقد صرحت بذلك جميع الكتب السماوية بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل ، كما صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق ، فذكرت الملائكة ، وذكرت أعمالهم ومهامهم ، ووصفتهم بالطاعة الدائمة ، وانهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ..

الجن والانس

وذكرى الجن وجعلتهم نوعا مقابلا للانسان يندرجان تحت عنوان « الثقلين » ، وخاطبتهم وتحدثت عنهم ، كما خاطبت الانسان وتحدثت عنه : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا . لا تنفذون الا بسلطان قبائى آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » . « ادخلوا فى امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى النار كلما دخلت امة لعنت اختها » . « ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذى اجلت لنا . قال النار مئواكم خالدين فيها الا ما شاء الله » .

تكليف ومسئولية

وهكذا نجد القرآن قد اشرك الانس مع الجن فى المسؤولية والمواخذة والمصير ، ووضعهما فى اطار واحد ، ونحدث عنهما بحديث واحد ، وسرع فى وجوههم جميعا حجة واحدة : « يا معشر

الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقتصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا لا ؟ . . قالوا : شهدنا على انفسنا ، وغربهم الحيساة الدنيا ، وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين . »

حقائق ثابتة

واذن فليس فى وجود الجن شك ، وليس فى تحميلهم شرائع الله ورسالاه شك ، وليس فى مسؤولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصير شك ، وليس فى استعدادهم لاستماع القرآن وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثر به شك ، فكل هذا حق لا ريب فيه . ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن بالقرآن ولا برسالة السماء وان محاولة تأويل شىء منه تحريف للكلم عن مواضعه ، وسلخ للالفاظ عن معانيها ، وضيق عطن من المولعين بانكار ما لا يدركه الحس . .

استجابة الجن للاسلام

هذا وقد قص الله علينا فى موضعين من كتابه استماع نفر من الجن للقرآن ، وان هذا الاستماع كان له اثره البالغ فى نفوسهم ، صحح عقائدهم فى الله ، وظهر نفوسهم من الاوهام والخرافات المتعلقة بهم ، وكلهم بالمعارف الصحيحة ، واندفعوا به الى ائذان قومهم فأرشدوهم الى الحق فى العقيدة ، والى الحق فى الرسالة ، والى الحق فى علاقتهم بالانس ، والى الحق فى معرفتهم الغيب ، أجمل كل ذلك فى قوله تعالى من سورة الاحقاف : « واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم . يا قومنا اجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ، ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الارض وليس له من دونه اولياء اولئك فى ضلال مبين . »

وهذه سورة الجن تفصل ما أجملته سورة الاحقاف من مبادئ الخير والفضيلة التى أدركوها من القرآن ، وتصحح على لسانهم الاخطاء التى كانوا عليها وأدركوا الحق فيها مما سمعوا من القرآن .

الجن يتحدثون

ولنصغ اليهم وهم يلقنون عقيدة النوحيد ومنزيه الرب عن اتخاذ صاحبة والولد : « ولن نشرك برينا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » .

ولنصغ اليهم وهم يضيفون فساد عقائدهم الى سفهائهم الذين يكذبون على الله ..

ولنصغ اليهم وهم يتحدثون الى قومهم عن معتقدون من الانس ان للجن سلطة عليهم فيعوذون برجال منهم وضعوا في نفوسهم ان لهم سلطة استخدام الجن ، وسلطة منعهم من اذاهم ، وقد درج الناس على هذا الوهم ، واستغل به كهنتهم ضعاف العقول منهم باسم العلاج و « التحويلة » وساعدهم على ذلك طائفة من المنسجين بسمة العلم والدين وايدوهم بحكايات وروايات موضوعة — وقد يشاركونهم في الاستغلال والدجل — حتى افسدوا على الناس عقائدهم وحرقوهم عن العلم النافع والعمل المفيد . فجاء القرآن يقرر فساد ذلك كله على لسان الجن انفسهم : « وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » .

ولنصغ اليهم وهم يتحدثون الى قومهم في العقيدة الفاسدة . عقيدة ان الجن يعلمون الغيب ، وان اناسا يستخدمونهم في ذلك فيعلمون منهم ما تسوقه المقادير الالهية من شر فينتقى او خير فيرتقب . ثم يعلنون ان الغيب لله وحده ، وان القرآن قصر علم الغيب على الله فلا يعلمه احد سواه : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو » . « قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب » . « وانا لا ندرى اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا » .

ولنصغ اليهم وهم يتحدثون عن قدرة الله ، وعن العقوبة الطيبة لمن يؤمن بالله ، وعما كان بينهم من الاختلاف في العقيدة ، وعن مصير الجاحدين الظالمين : « وانا منا المسلمون ومنا القاسطون ، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا ، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً » .

توجيهات

ثم تختم السورة — بعد حديث الجن الى قومهم بما سمعوا من الحق — بجملة توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم فتأمره ان يتمسك بدعوته ، وان يعلن عجزه وعدم قدرته على الخير أو الشر ، وان السلطان عليه وعلى الناس لله وحده ، وانه لن يجد من دونه ملجأ يلجىء اليه ، وانه مبلغ لرسالة ربه فقط ، وانه لا يدري متى ينزل العذاب الذى توعدهم الله به ان لم يؤمنوا وانه من الغيب الذى لا يعلمه الا الله لا يطلع على غيبه احدا من خلقه الا من ارتضى من رسول فانه يطلعه على ما اراد ثم يحفظه بجنده الالهى حتى يبلغ رسالته : « فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلفوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شئ عددا » .

هذه قصة الجن فى امتناع القرآن والناس به وهداية قومهم اليه ، فهل تقف الشهوات والأهواء بالانس دون أن ينتفعوا بالقرآن — كما انتفع به الجن — وهم من جلدة الرسول ، نجمعه وآياهم بيئة واحدة ، ورحم واحدة ، ونشأ واحدة ، وفى الحق أن فى قصة الجن وتأثرهم بالقرآن على هذا النحو هزة عنيفة لانسانية الجاحدين المستكبرين من الانس ، وفيها فوق ذلك من العبر ما يلزم الدجالين فى كل عصر ومكان حجب الحق الذى يفتت امعاءهم ويذهب بكيدهم ويفسد عليهم أمرهم فى التسلط على عقول الضعفاء من الناس فاعتبروا يا أولى الابصار .

سُورَتَا الْمَزْمَلِ وَالْمَدَّثَرِ

(*) ركزت سورة الملك عقيدة النوحيد ، وسورة القلم عقيدة الرسالة الحمديّة ، وسورتا الحاقة والمعارج عقيدة البعث ودار الجزاء ، ثم أقامت سورة نوح الحجة التاريخية الواقعية على صحة الدعوة ، كما أقامت سورة الجن الحجة البالغة على ما أحدثه القرآن من عظيم الأثر في نفوس الجن ، وانهم فهموه وانتفعوا به وأرشدوا قومهم إليه ، وبذلك كله تركزت الدعوة في ذاتها ، وفي آثارها ، ولكن كل ذلك لا يكفى في تقبل الناس لها وانتفاعهم بها ، بل لابد لها مع هذا من لسان بين ، يحمله قلب قوى ، يدعو إليها ويعمل على نشرها والاقناع بها . وإن الحق لابد له من قوة تحمله وتحمله ، وهو لا يقوم في ظل الراحة والسكون ، ولا في ظل العزلة والانكماش ، وإنما يقوم :

أولا : بأعداد النفس بتمرينها على تحمل المشاق وتكميلها بالفضائل التي ترسل عليها أشعة الأنوار الإلهية فتضيء لها السبل ، وتمدها بقوة تقتلع منها بواعث الحيرة والاضطراب ، وتزيح من أمامها العقبات ..

وثانيا : برسم المنهاج الواضح للدعوة الذي يأخذ بالنفوس من طريق الشر إلى طريقها المهد ، وقد جاءت السورتان : « المزمّل والمدثر » ترشدان إلى ما يجب من هذين الأمرين لينجح الداعي في دعوته ويقوم بمهمته ، والكلمتان معناهما : « المتلف بالثياب » وقد يكون ذلك إشارة إلى حالة حقيقية لجأ إليها النبي في بعض ظروفه . المتصلة بمفاجأة الوحي له ، أو بموقف القوم منه ، وقد يكون رمزا لحالة الدعة والسكون والتفكير العميق في وسائل الدعوة التي كلفها وعلى كل فالنداء بهذا الوصف ينهض ، الهمة ، ويوقظ النفس ، ويحرك بواعث العمل ويضاعف التهيؤ لما يلقي من تعليم ..

يا أيها المزمّل

وقد تضمّن النداء الأول : « يا أيها المزمّل » نهيه صلى الله عليه

(*) سورتا المزمّل والمدثر .

وسلم عن الدعة والسكون ، كما يكون من شأن المتهيب لعمل لم يعهده ، ولا يعرف قدرته عليه ، وتضمن ارشاده الى تقوية قلبه عن طريق قيام الليل ومناجاة ربه واستشعار عظمته ، فيستمد بها الحول والقوة ، والى تلاوة القرآن وتدبر الوحي الذى يلقي عليه تدبرا يملأ روحه ايمانا وقوة ، والى مشقة المهمة وصعوبة الدعوة لى يبذل لها ما تستحق من العناية ، ولتهون على نفسه الصعاب حينما تصادفه وتتصل بدعوته ، والى توزيع الاعمال على الأوقات ، فيقوم فى كل وقت بالعمل الذى يكمل فيه وينضج ، فالليل للعبادة والقراءة والذكر ، والنهار للدعوة والتقلب بين الناس للارشاد والتعليم ، واقرأ فى ذلك كله قوله تعالى : « يا أيها المزمّل ، قم الليل الا قليلا » الى قوله : « واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا » .

يا أيها المدثر

ثم يجىء النداء الثانى : « يا أيها المدثر » فينزع مرة أخرى من هموم نفسه وحيرته فى هداية قومه : يطرد عنه اليأس ويوجهه الى العمل ومباشرة المهمة : « ثم فأنذر » ثم يجمع له أطراف المهمة فى كلمات قصيرة هى فى عظم معناها وضخامته اشبه بالقنابل الثقيلة تقذف معسكرات الشرك والطغيان ، وتبيد جرائم الفسوق والعصيان : « وربك فكبر » لا يكن فى قلبك مثقال ذرة من خوف غيره أو عظمة سواه ، وهذا تقرير لعقيدة التوحيد ، وتحرير للعقل من سلطة الوهم : « وثيابك فطهر » وهذا تحرير للنفس من قيود الأخلاق الذميمة .. « والرجز فاهجر » وهو تحرير للجوارح من قيود المعاصي والذنوب . وإذا كان الانسان عقلا ونفسا وجسدا ، وكان كل فساد أو صلاح منشؤه العقل أو النفس أو الجسد ، فملك ارشادات ثلاثة تطهر القوى الثلاث من كل شر ، وتجعلها خالصة لكل خير .

ولما كان ما تضمنه النداءان ، من وجوه الاعداد النفسى ، ونواحى العمل فى مهمة الرسالة ، يحتاج فى تحقيقه الى استعانة خاصة وجهاد قوى ، جاء عقب كل منهما فى السورتين تخصيص الصبر من بين الأخلاق بالذكر والعناية ، فتقول الأولى بعد الارشاد الى وجوه الاعداد « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » . وتقول الثانية بعد الارشاد الى نواحى العمل : « ولربك فاصبر » .

للمكذبين عاقبة سيئة

ثم تأخذ السورتان ، كل بأسلوبها الخاص ، في شد أزره صلى الله عليه وسلم بتهديد المكذبين ، وبيان ما أعد لهم عند الله من العاقبة السيئة والعذاب الاليم فتقول الأولى : « وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا ، أن لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما ، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا » . . الى أن تقول : « فكيف تتقون أن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا » وتقول الثانية : « غاذا نقر في الناقور ، فذلك يومئذ يوم عسير ، على الكافرين غير يسير ، ذرنى ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له مالا ممدودا ، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ، ثم يطمع أن أزيد ، كلا ، انه كان لآياتنا عنيدا ، سأرهقه صعودا » .

وصف الجحيم

ثم تأخذ في وصف الجحيم بما يذيب النفوس ويبدد نياط القلوب ، وتختتم الأولى « الزمل » بارشاد المؤمنين ، دعاة الحق ، والمؤمنين بالحق ، الى ما يحفظ لهم عز الحياة ، وسعادة الآخرة : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا » . وتختتم الثانية بتسجيل نكبة المعرضين عن الحق واعترافهم على أنفسهم بالكفر والطغيان ، والقسوة على الفقراء والمساكين : « قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين ، وكنا نكذب بيوم الدين ، حتى أتانا اليقين ، فما تنفعهم شفاعة الشافعين » . . الى أن تقول : « كلا بل لا يخافون الآخرة ، كلا انه تذكرة ، فمن شاء ذكره وما يذكرون الا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة » .

أما بعد ، فهاتان سورتا الاعداد والعمل ، فمن شاء أن يصل الى السعادة فليعد نفسه بما رسمت سورة الزمل ، وليعمل على أساس مما رسمت سورة المدثر ، وليتذرع بالصبر والاخلاص ، وليسر بنفسه وأمته في ضوء تلك التعاليم المنبعثة عن الرب ، العليم بطيات النفوس ، الرحيم بخلقه ، والله للعاملين المخلصين نعم المولى ونعم النصير .

سورة القيامة

(*) كانت عقيدة البعث من أبعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في نظر القوم وقد قوبلت منهم بشدة الإنكار المصبوغ بالوان الاستهزاء والسخرية ، وكثيرا ما كانوا يلقون بكلمات يزعمون انها براهين تحيل وجودها ، وتمنع التصديق بها : « انذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ » . « من يحيى العظام وهى رميم ؟ » . « ومتى هذا الوعد ان كنتم صادقين » وكان القرآن يلاحقهم في ذلك بانذاراته المتكررة ، وتأكيداته المتعددة ، وبراهينه الحية الواضحة ، حتى لقد جاء فيه جملة سور سميت بأسمائها وأسماء مقدماتها وأهوالها ، وكانت عقيدة البعث أبرز ما عنيت بتأكيد هذه السور ، ففيه الواقعة ، والفاشية ، والحاقة ، والقارعة ، وفيه التكوير ، والانفطار ، والانشقاق ، والزلزلة ، ولا نكاد نجد بعد ذلك سورة من القرآن الا قد عرضت لتلك العقيدة في ناحية من نواحيها .

ثمرة الايمان بالجزاء

والواقع ان الايمان بالجزاء اقوى ما يفرس في النفس الايمان بالحق ، والايمان بالفضائل ، ويبعث فيها داعية الخير وطاردة الشر . وهذه سورة القيامة تجيء بعد سورة المدثر التى سجلت على المجرمين ما سيكون من اعترافهم يوم البعث على انفسهم بالكفر والجحود ، فتؤكد أمر القيامة ، وان تحققت ، في وقتها الذى يعلمه الله ، أمر بين لا يحتاج الى قسم : « لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة » .

واذا كان من سنة الله في القرآن انه لا يقسم في موضع الحاجة الى القسم الا بما عظم خطره في مخلوقاته ، ودلت العبارة على ان القيامة لا يحتاج في ثبوتها الى قسم بها عليها ، ولا بالنفس اللوامة عليها — كان في ذلك ارشاد الى أن القيامة وكذا النفس

(*) سورة القيامة .

اللوامة من أعظم مخلوقاته خطرا ، وأقواها أثرا ، وأظهرها وجودا ، وفي هذا تقرير لتحقيقها ووجودها .

النفس اللوامة

وفي ضم القسم بالنفس اللوامة الى القسم بيوم القيامة ارشاد آخر الى مكانة هذه النفس التي لا تترك صاحبها عند درجة يلام عليها ، بل لا تتركه عند درجة فوقها درجات من الكمال ، فهي على الدوام تؤنبه على الدرجات الدنيا ، وتدفعه الى الدرجات العلا ، حتى يعتلى أشرف المنازل في هذا اليوم الخطير ..

ابطال دواعي الانكار

وبعد هذا الاستدلال المملوء بألوان من التأكيدات ليوم القيامة ، تأخذ السورة في إبراز ما احتوت عليه نفس الانسان الجاحد من الظنون والأوهام التي زينت له الانكار والجحود « أبحسب الانسان أن لن نجمع عظامه ؟ » . ثم تقذف هذا الحسبان الكاذب بما يقتلعه من جذوره : « بلى قادرين على أن نسوى بنانه » . قادرين على جمع عظامه ، وإعادة تركيبه الى آخر ما يبلغ به حد الكمال الخلقي ، وهو تسوية البنان والأطراف ..

ثم تبرز السورة ثأنا آخر — كان له أثره في انكار البعث والقيامة — غير ظن العجز عن الإعادة : تغلبت على الانسان شهوته ، واندفع بها في لذته ففسى البعث بل وانكره ليفك نفسه من قيوده فيكون حرا طليقا فيما يشتهي : « بل يريد الانسان ليفجر أممه » . فلم ينكره نزولا عن برهان ، وإنما هو محاولة التفلت من سلطان التكليف والمؤاخذه ، ولقد ابعد في ذلك حتى سأل سؤال المستهزئين : « يسأل ايان يوم القيامة » وهنا تصف له الآيات ما سينزل به من الأهوال التي تحيط به ، والتي لا يجد له منها ملجأ ينقذه ويخلصه : « فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ : أين المفر ؟ .. كلا لا وزر ، الى ربك يومئذ المستقر » ..

وهنا تقدم له صخف أعماله ونيانه فينبأ بها قسدم وآخر ، بل وتكون نفسه بصيرة وشاهدة عليه ، وعندئذ يحاول أن يخلص

من صحيفته ، فيعجل بقراءتها لتطوى ويفرغ من حسابه وموقف خزيه ، فيعلن بأن الأمر في ذلك ليس اليه وانما هو الى الله صاحب الشأن في عرض الأعمال واظهار السيئات : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه فاتبع قرآنه » .

ثم تبرز السورة من نفس الانسان داعيا آخر لانكار البعث ، وهو محبة الدنيا التي تطمس عليه جانب الآخرة : « بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » ..

وهنا تعرض السورة ان الناس في هذا الموقف أبرار وفجار : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة » ثم تحذرهم الركون الى الدنيا وتصور لهم أهوال الاحتضار حينما تبلغ الروح الحلقوم ، ويعجز الطبيب والكاهن . ويرى مشهد الفراق : « والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق » . وهنا يسمع اسباب أحزانه « فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى » ، ثم ذهب الى أهله يتمطى « يختال ويتكبر » .

الجزاء مقتضى الحكمة والعدل

ثم تختتم السورة بتقرير القدرة على الاعادة ، وانها من نوع القدرة على الخلق الاول ، وان الاعادة لتحديد المسؤوليات ، والجزاء على الأعمال أثر من آثار العناية بالانسان وتكريمه ، وانه لا يمكن — وقد أكرمه الله ونفحه بالعقل والشرائع — ان يتركه سدى وهملًا كالعجاوات دون حساب ولا جزاء : رسم له شرائعه ، ووهبه قوى العمل ، وقوى التسلط على ما خلق ، وأنشأه عاملاً قوياً مفكراً من موهبة قدرة ، ثم أحاطه بعناية بما ينعم به في حياته ويحفظ له ذكره من بعد مماته ، فلا بد له اذن من يوم يسأل فيه عن النعيم ، ويتجلى فيه بالنسبة للمحسن والمسيء فضل الله وعدله ، وهو ذلكم اليوم الموعود : « اychسب الانسان ان يترك سدى ، ألم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى » .

آمنت بالله العظيم ..

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

فہرس

صفحة	مقاصد القرآن
٥	سورة الفاتحة
٩	سورة البقرة
١١	سورة آل عمران
٢٧	سورة النساء
٣٢	سورة الانعام
٤٥	سورة الاعراف
٥٥	سورة يونس
٦٣	سورة هود
٧٢	سورة الكهف
٨٠	سورة مريم
٨٦	سورة طه
٩٤	سورة النمل
١٠٠	سورة القصص
١٠٣	سورة العنكبوت
١١٤	سورة غافر
١٢٠	سورة فصلت
١٢٥	سورة الشورى
١٣٣	سورة الملك
١٣٨	سورة القلم
١٤١	سورة الحاقة
١٤٥	سورة المعارج
١٤٩	سورة نوح
١٥٢	سورة الجن
١٥٦	سورة المزمل والمدثر
١٦٠	سورة القيامة
١٦٣	

مطابع الشروق

مطبعة: مطبعة الشروق - هاتف: ٧٧٤٨٩٨ - ٧٧٤٨٩٩ - يوتا، شروق - تلخمين، SHOROK UN
القاهرة ١٦ شارع خورخي، هاتف: ٧٧٤٨٩٨ - ٧٧٤٨٩٩ - يوتا، شروق - تلخمين، SHOROK UN